

14884

212

1

周
易
略
解
一

馮
經
撰

中
華
書
局

212
14885

周易略解

二

馮經撰

中華書局

212

14886

周易略解

三

馮經撰

中華書局

周易略解

叢書集成初編所選嶺南
遺書收有此書故據以排
印原本附有羣經互解及
算略兩書已另冊印行

自序

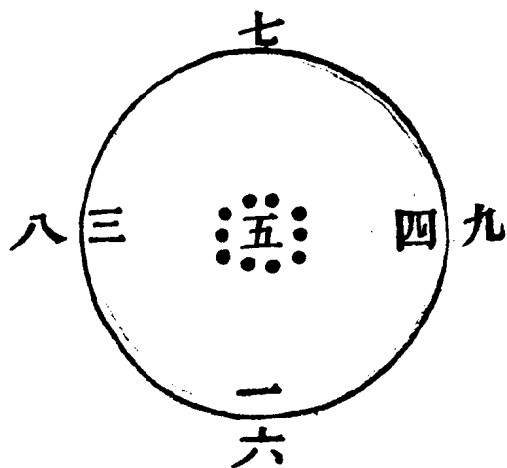
易與天地準。非管見所能測也。說易者自周秦至今。美矣備矣。非末學所能逮萬一也。承家塾之業。守黨庠之訓。不敢嗜新。不敢尚異。不敢苟安。而弗求。不敢附會。以強通。服習焉。講貫焉。積數十年。茫乎其未有所得也。慄慄焉懼不自知其非也。頻年舌耕。老矣記性日拙。蒼莽舊聞。聊備遺忘。非有真知卓見。出前人傳註之外也。諸同學喜其簡略。便於尋覽。勸付剞劂。益自惶愧。然自顧尊信所聞。已匪朝夕。未忍廢棄。因約爲圖書一頁。圖式一頁。卦畫一頁。先天後天一頁。卦位一頁。掛扞會通一頁。變占二頁。互卦附焉。卦目三頁。爻位附焉。上經三卷。前十卦起乾坤。中十卦起泰否。後十卦起噬嗑與賁。下經三卷。前十卦起咸恆。中十二卦起損益。後十二卦起漸與歸妹。總爲三十六宮。彖象文言五傳分附經中。繫辭以下五傳合爲一卷。十翼具焉。並以六經舉要及算略附後。南海耄廬馮經謹識。

100101.03

河圖洛書

河圖一六居下，二七居上，三八居左，四九居右，五十居中，各分內外。洪範五行：一水，二火，三木，四金，五土。卽內生數，自生而成，又各具五行。故禮記月令：春木數八，夏火數七，中央土五，秋金數九，冬水數六。蓋由一加五成六，由二加五成七，由三成八，由四成九，由五成十也。其內上二左三相聯爲五，右四下一亦五。其外七八聯爲十五，九六亦然。應乎中也。洛書戴九履一，左三右七，正對成十，二四爲肩，六八爲足，斜對亦十，以連中五，每邊參連亦皆十五。圖書右上互異，左下略同。中五則一，故易以五爲天位。一三七九爲陽，二四六八爲陰。河圖以內外爲聚散，洛書以增減爲進退。冬而春，陽方生而長，夏而秋，陽長極而消，故河圖北東陽內聚，南西陽外散。洛書北東自一而增爲三，南西自九而減爲七也。夏而秋，陰方生而長，冬而春，陰長極而消，故河圖南西陰內聚，北東陰外散。洛書南西四加二而進爲六，北東八減六而退爲二也。此乃消息盈虛之大端耳。若論其極，則中五不易，如大極皇極。其外變易而兩儀四象八卦萬理生焉。其理無窮而自不易，故周子曰：無極而太極。又曰：太極本無極。又曰：萬物生生而變化無窮焉。

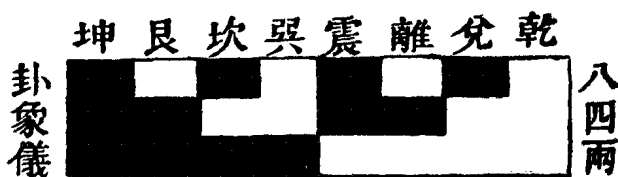
河圖捷式

洛書捷式

四	九	二
三	五	七
八	一	六

橫圖舊式

太極本無可圖，可圖非太極矣。初開兩儀，陽白輕清，陰黑重濁，以生四象，自陽生陽爲太陽，自陽生陰爲少陰，自陰生陽爲少陽，自陰生陰爲太陰，太陽生乾，少陰生離，少陽生震，太陰生巽，生坎，太陰生艮，生坤，析作八條，以白作連，以黑作斷，八體明矣。生至四畫成十六體，五畫成三十二體，六畫成六十四卦，皆作是觀耳。

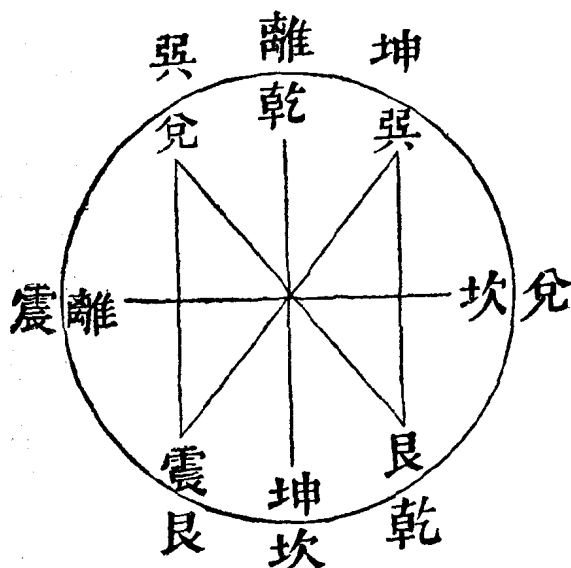
儀象卦畫

物有生理同而根異者。有根同而幹異者。有根幹同而枝葉異者。太極卽生物之理。自根下上貫枝葉者也。初畫如根。下連爲陽。下斷爲陰。兩儀分焉。再畫如幹。根幹皆陽。爲太陽。根陽幹陰。爲少陰。根陰幹陽。爲少陽。根幹皆陰。爲太陰。四象定焉。上畫如枝。太陽上分乾兌。少陰上分離震。少陽上分巽坎。太陰上分艮坤。八卦成焉。因而重之。如枝有葉。以每卦爲內。各加乾兌離震巽坎艮坤於外。則自乾至復。初畫皆陽。乾兌離震在內故也。自姤至坤。初畫皆陰。巽坎艮坤在內故也。謂之橫圖。析而方之。則以乾在內者。自乾至泰。先列於下。次以兌在內者。自履至臨。加焉。又以離在內者。自同人至明夷。加焉。又以震在內者。自无妄至復。加焉。又以巽在內者。自姤至升。加焉。又以坎在內者。自訟至師。加焉。又以艮在內者。自遯至謙。加焉。又以坤在內者。自否至坤。加於上。謂之方圖。橫圖固以初畫剛柔爲立本。方圖之分上下。亦欲內陽而外陰。內泰而外否。內復而外剝歟。然橫與方皆象地。故以右下爲先。若規而圓之。以象天。則乾兌離震自上而左。巽坎艮坤自右而下。其六十四卦。自乾至復。初畫陽者皆左。自姤至坤。初畫陰者皆右矣。八卦古今同名。重卦周始有名。故大傳屢言其稱名也。

先天後天

先天對待。乾南坤北。如天地位而萬物育。艮兌如山澤通氣。震巽如雷風相薄。坎離如水火不相射。皆對待以育物也。後天流行。如四時行而百物生。春生爲出乎震。自春而夏爲齊乎巽。正夏爲見乎離。自夏而秋爲役乎坤。正秋爲說乎兌。自秋而冬爲乾。正冬爲坎。自冬而春爲艮。每卦四十五日。洛書數也。後天離坎在先天之乾坤。其乾坤在先天之艮巽。其艮巽在先天之震兌。其震兌在先天之離坎。如兩相遞嬗也。震在離者。木固生火。雷亦火也。巽在兌者。澤中木也。震陽

內即 先天 方位 外附 後天

交加 四線 固見 對待 旁兩 直線 亦見 艮巽 震兌 相對 後天 因之

木而巽陰木也。離在乾者。日麗天也。坤在巽者。四時風氣之中。亦八方風土之中。兌在坎者。澤亦水也。乾在艮者。終則有始。天行也。坎在坤者。水歸於地。艮在震也。成終成始。將復出也。

圖書卦位

先天卦位證以後出之洛書。則太陽乾兌當在九四。四連中五亦九也。少陰離震當在三八。三連中五亦八也。少陽巽坎當在二七。二連中五亦七也。太陰艮坤當在六一。一連中五亦六也。證以河圖。則乾在二七。坤在一六。離在三八。坎在四九。有四方而缺四隅。講家謂拆上二補兌。左三補震。而乾兌離震乃齊。右四補巽。下一補艮。而巽坎艮坤乃備。乾當在九而在七。坎當在七而在九。謂陽主動。故互更也。夫洛書對待亦倚數以流行。與河圖左下既同。惟右上異耳。以參兩通之。參四亦十二。參九亦二十七。兩二亦四。兩七亦十四。減中五則九。連中五則十九也。知先天則知後天。知洛書則知河圖矣。一爲生數之始。六爲成數之始。先天艮坤在焉。故連山首艮。歸藏首坤。後先乾坎在焉。亦謂天一生水。地六成之。其實神无方而易无體也。

掛扐會通

今人屈指計數。既屈五指。復伸一指爲六。二指爲七。三指爲八。四指爲九。五指爲十。卽河圖相得所合也。復伸之餘。尙存所屈四指爲六。存三爲七。存二爲八。存一爲九。卽洛書相對所分也。掌分左右以象兩儀而生四象八卦焉。左掌仰爲太陽。伸指爲乾。屈指爲兌。覆爲少陰。伸指爲離。屈指爲震。右掌仰爲少陽。伸指爲巽。屈指爲坎。覆爲太陰。伸指爲艮。屈指爲坤。先天備焉。又以中指象離。夏日長也。小指象坎。冬日短也。食指象震。無名指象兌。春秋分也。大指屬土。縫間爲艮。成終成始也。其餘四指縫間爲巽爲坤爲乾。可以三隅反矣。後天備焉。四指各三節。四時各三月也。大指獨兩節。五歲再閏月也。指掌先有此象。蓍策因而象之。除一不用以象太極。計用一二爲兩儀。一二三四爲四象。自一至八爲八卦。適足四十有九。旣分爲二。卦一于乾位以象參天。旣揲以四。再扐爲坤位。以象兩地。初變掛一超出扐外。猶一人元良。非可象閏。再變三變掛扐同歸。猶亞旅從事之人。可合以象閏耳。

卦變占用

大衍揲象四時。除掛扚爲閏策。其過揲正策或八四三十二爲陰。或七四二十八爲陽。或六四二十四爲陰變。或九四三十六則陽變也。每卦可變爲六十四。故六十四可變爲四千九十六。本卦一也。占用象辭。一爻變者六。或初或二。或三或四或五。或上也。兩爻變者十。或五。或初與二。或初與三。或初與四。或初與五。或初與上也。或二三。或二四。或二五。或二上也。或三四。或三五。或三上也。或四五。或四上也。或五上也。皆占本卦變爻。兩變以上爲主。三爻變者二十。皆占兩卦象辭。前十卦主貞。後十卦主悔。前十卦者或初二。三。或初二四。或初二五。或初二上。或初三四。或初三五。或初三上。或初四五。或初四上。或初五上也。後十卦者或二三四。或二三五。或二三上。或二四五。或二四上。或二五上。或三四上。或三五上。或四五上也。四爻變者十五。與兩爻變者正相反。故占之卦兩不變爻。以下爲主。五爻變者六。與一爻變者正相反。故占之卦一不變爻。六爻變者與本卦全相反。故占之卦象辭。朱子所作三十二圖。可反覆爲六十四圖者此耳。春秋傳但言遇某者爻不變也。遇某之某者。一爻變也。惟戰鄆陵遇復。疑是明夷之復。曰南國覺射其元王中厥目。卽九三明夷于南狩得其大首。象曰南狩之志乃大得也。晉志未大亦小得耳。貞屯悔豫皆八者。三爻變也。初四五變爲前十卦。當主貞屯矣。其不變爻皆少陰也。故謂之八。穆姜遇艮之八爲隨者。五爻皆變惟二少陰不變。當占隨不變爻。曰係小子。失丈夫。正切穆姜與叔孫僑如而失季孟。

筮史諱之不敢明言。聊從六爻盡變之例。舉隨象无咎以對。而穆姜自知其咎。與占法暗合矣。

中爻互卦

互卦謂以中四爻。二三四爲下卦。三四五爲上卦。如師中互震。故言丈人長子。泰互震兌。故言歸妹。則前聖已有之矣。每四卦同一互卦。六十四卦同十六卦。如乾與大過。夬姤皆同互乾。坤頤剝復皆同互坤。屯比益觀皆同互剝。蒙師損臨皆同互復。需與小畜井巽皆同互睽。訟履困兌皆互家人。泰與大畜蠱升皆互歸妹。否與无妄隨萃皆同互漸。同人與咸遯革皆同互姤。大有與恆大壯與鼎皆同互夬。謙賁明夷與艮皆同互解。豫與噬嗑晉震皆同互蹇。坎渙節與中孚皆同互頤。離豐旅與小過皆互大過。家人與蹇漸與既濟皆互未濟。睽解歸妹未濟皆互既濟。蓋由一畫而有兩儀。再畫而有四象。三畫而有八卦。四畫而有十六。必至五畫。乃有三十二。六畫乃有六十四。惟中四爻相互。故祇十六耳。震坎艮男卦所互皆男。巽離兌女卦所互皆女。亦自然理趣也。

卦目

八卦別對反對六體。

乾三連三重三切

震仰盂三彩疊首

坎中滿三鑿中切

八八六十四卦共六六三十六宮。乾坤坎離別對。似坎離者亦然。

上經三十卦共十八宮。別對異宮。反對同宮。下經亦然。

第一宮乾爲天䷀與坤別對

第三宮水雷屯䷂與水山

第五宮地水師䷆與比

以上卷一

第七宮地天泰䷊與天

第九宮地山謙䷎與

十一宮地澤臨䷒與

坤六斷三欄六切

離中虛三聖中切

兌上缺三欄上切

第二宮坤爲地䷁與乾別對

第四宮水天需䷄與天

第六宮風天小畜䷈與

第八宮天火同人䷌與天

第十宮澤雷隨䷐與水

第十一宮地澤臨䷒與

以上卷二

十二宮火雷噬嗑䷔ 震火天山

十四宮天雷无妄䷘ 震火天山

十六宮澤風大過䷛ 坎 故兩卦在坎離之前

十七宮坎爲水䷜

以上卷三

下經三十四卦亦十八宮共三十六

十九宮澤山咸䷞ 震風地

二十一宮火地晉䷢ 震火明地

二十三宮水山蹇䷦ 解水

以上卷四

二十四宮山澤損䷨ 益風

二十六宮澤地萃䷬ 風地

二十八宮澤火革䷰ 風鼎火

以上卷五

十三宮山地剝䷖ 復雷地
十五宮山雷頤䷚ 離

十八宮離爲火䷄

二十宮天山遯䷠ 壯天雷

二十二宮風火家人䷤ 火

二十五宮澤天夬䷪ 姤風

二十七宮澤水困䷮ 井風

二十九宮震爲雷䷲ 山爲

三十宮風山漸䷴ 巽蠱䷮

三十一宮雷火豐䷶ 鼎䷱

三十二宮巽爲風䷸ 蠱䷮

三十三宮風水渙䷺ 蠱䷮

三十四宮風澤中孚䷼ 離

三十五宮雷山小過䷽ 坎

故兩卦在既濟未濟之前

三十六宮水火既濟䷾ 未濟䷿

以上卷六

三十六宮之說有四。一說期三百六旬有奇。每旬有奇爲一宮。一說八卦共三十六畫。一說自一至八亦共三十六。卦目所言特其一耳。數有分合。謂之錯綜。先儒因以兩卦別對爲錯。畫數異也。卦可反對爲綜。畫數同也。有別對即反對者。泰否既濟未濟是已。有別對不可反對者。乾坤坎離頤與大過中孚小過是已。其餘皆可反對。亦可別對。如屯反爲蒙。革反爲鼎。而水雷屯與火風鼎亦別對也。山水蒙與澤火革亦別對也。此猶震反爲艮。巽反爲兌。而震巽別對艮兌別對耳。由三畫而六畫。皆象三才。又由六位循環之爲十二。璧卦以配月建。子月一陽生爲復䷗。丑月二陽爲臨䷒。寅月三陽爲泰䷊。卯月四陽爲大壯䷡。辰月五陽爲夬䷪。巳月純陽爲乾䷀。非無陰也。陽極而陰根焉。午月一陰下成爲姤䷫。未月二陰爲遯䷠。申月三陰爲否䷋。酉月四陰爲觀䷓。戌月五陰爲剝䷖。亥月純陰爲坤䷁。非無陽也。陰窮而陽根焉。復循環不窮也。位以初三五爲陽。二四上爲陰。爻當其位爲得正。雜居不當則爲失正。五與二爲得中。五爲君而二爲臣。相應故也。四亦上卦之初。故與初應。三亦下卦之上。故與上應。一陰一

陽爲和應以相與。皆陰皆陽爲敵應不相與。又連兩位爲相化。下承上爲承。上跨下爲乘。皆初學所當知也。

周易略解卷一

清 南海馮 經世則撰

上經

上經爲陽首重乾剛。元亨利貞四德純備。若大有與鼎。元亨而已。大壯利貞而已。兌亨利貞而已。辭寡則不備。坤屯隨臨无妄革。辭多則備而不純。四德備者初爻必剛。惟坤柔故利牝馬无妄。以上皆在上經。惟革二女皆柔。故在下經。臨亦坤兌皆柔而在上經者。剛浸而長也。分言則元亨爲陽。利貞爲陰。卦言元亨者四。皆柔在五以應二剛。大有與蠱皆在上經。鼎升則巽離坤皆柔。故在下經。傳言尙賢養賢者亦四。皆柔在五以承上剛。大有大畜頤皆在上經。鼎以巽離皆柔。故在下經耳。

前十卦

三三乾元亨利貞

伏羲畫卦自下而上。自內而外也。乾統衆陽。體剛德健。象天。內外皆乾。亦統名乾。文王繫以彖辭言乎象者也。而以筮者尙其占焉。大亨以正。天之道也。占者能循天理亦極其通而宜常正也。又按乾爲首。故曰元。在卦爲占辭之首。在天爲四時之首。在人則四德之首也。聖人立象盡意。意在象中者。言象可也。在不言中者。會意可也。爻變亦然。

初九潛龍勿用

乾之始也。見左傳昭公二十九年。下同。爻辭周公所繫。言乎變者也。初指下爻。六位之始也。歷二三四五至上爲末。易逆數也。九陽變也。陽升如龍。未升如潛。始而未亨。故不利於用。惟畜德以待時耳。又按全經言勿用者十一。始於乾之姤。終於未濟之屯。此未遇時。但曰勿用。姤則所遇不可與長。故曰勿用取女。屯遇難生。曰勿用有攸往。既濟思患豫防。故曰小人勿用。中閒蒙之蠱亦曰勿用取女。師之蒙亦曰小人勿用。皆非利用之人也。泰之大畜曰勿用。師頤之賁曰十年勿用。坎之井亦曰勿用。遯之同人亦曰勿用。有攸往。小過之謙曰勿用永貞。皆非利用之時也。

九二見龍在田利見大人

乾之同人也。始而亨者也。時位得中。如龍在田。天下文明。占者利見之也。變離文明。故曰見。曰利見。又按陽居二五乃爲大人。全經十一言大人。內言見者八。惟升言用見。與此皆指二。其餘乾五訟象蹇象蹇上萃象巽象同言利見。皆指五也。否二否五因象皆不言見。亦指二五也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾之履也。以象言爲龍。以德言爲君子。終日乾乾者。終日惕也。夕惕若者。至夕猶乾乾也。咎生於過。无咎者善補過也。三固多凶。處危厲矣。九三剛過。故易有咎。惟能日夕乾惕如履虎尾。則无咎。又按下卦方終。上卦將始。如天行終則有始。日復日焉。以乾接乾曰乾乾。日終則夕。乾知險故惕。凡言厲无咎者。

固謂雖危無咎。亦惟能憂危乃免咎耳。猶凡言吉无咎者。固謂吉又何咎。亦惟能趨吉乃免咎耳。全經九十三言无咎。在爻者八十五。自此爻始。在彖者八。自師卦始。

九四。或躍在淵。无咎。

乾之小畜也。羣龍或見或飛。雲行雨施。位以時成。四獨或躍在淵。欲雨不雨者。乃時位使然。稍違時位。則有咎矣。惟其能疑。正以審時與位而无咎。又按四亦以乾接乾。未正天位。如淵水接天。實與天隔。合觀中爻所之同人。履小畜。皆亨五而元亨。

九五。飛龍在天。利見大人。

乾之大有元亨者也。尊位大中。首出庶物。如龍在天。占者見君之正。罔敢不正。卽利貞也。上九。亢龍有悔。

乾之夫也。剛長乃終矣。六位既成。而滿招損。知之者其惟聖人乎。蓋亢亦時位使然。謂爲羣龍之首。悔則非貞。文言所謂失其正也。又按上經乾上豫三言有悔。蠱三曰小有悔。同人上復五曰无悔。復初曰无祇悔。下經彖唯革言悔亡。爻言悔亡者十八。言无悔者四。蓋悔生乎動。貞宜於居。互相發也。

用九。見羣龍无首吉。

乾之坤也。安貞吉也。用九者如遇乾之姤。其占惟用初九。而二三四五上不用也。遇乾之同人。其占惟用九二。而初三四五上不用也。餘可類推。若遇乾之坤。其策二百一十有六。則諸爻皆九。當彖融之。周

公觀剛皆變柔。謂如見羣龍。雖有首出之德。並無爲首之心。蓋不亢則吉。謙受益也。

彖曰大哉乾元。萬物資始。乃統天。

此下五節爲彖傳。孔子所以釋彖辭者。易以陽爲大。莫大於天之元氣。萬物將生。先資以始。時之首也。亨則生意之通。利則生意之遂。貞則生意之成。周而復始。皆爲元氣流行。故元統四時。猶仁統四端也。雲行雨施。品物流形。

雲自下而上。雨自上而下。生物卑高以陳。其形發露漸長。此天之亨。固乾元所統也。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

夫終則有始。天行也。聖人明乎乾元統天。即明乎終始。明乎六位始於潛。終於亢。中閒在田。在人在淵。在天。各以時成。二句皆言所知。下句乃言所行。由此六德以行天道。如潛則德確。見則德博。厲則德業。因時而惕。躍則進。修欲及其時。飛則與天合德。天且弗違。亢則知進退存亡而不失其正。所謂以德爲車。君道亦以元統亨矣。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

天道顯仁藏用。變化如龍。由資始而流形者。即變化之見端。有形即有所秉之性。有性即有所受之命。並育而不相害。故曰各正各有定也。祇一太和元氣。保而不失。合而無閒。是天之利貞亦乾元所統也。首出庶物。萬國咸寧。

首出謂一人元良。咸寧謂因民所利。萬邦以貞也。君道亦以元統利貞矣。
象曰。天行健。君子以自強不息。

以下八節皆象傳。孔子所以釋兩象及爻辭者。天行終則有始。卦亦因而重之。健卽乾也。君子自強如乾。不息則乾乾也。

潛龍勿用。陽在下也。

乾初曰陽在下。坤初曰陰始凝。教早辨也。陽雖至貴。猶必自下而始。人物皆然。理勢之當然也。天也。見龍在田。德施普也。

德施與施德不同。施德猶或伐其善。德施則真博而化矣。非必博施濟衆。聞風興起亦然。終日乾乾。反復道也。

修己之道。反復不已。自日而夕。復自夕而日也。

或躍在淵。進无咎也。

自慎於進。斯无咎耳。

飛龍在天。大人造也。

天地造物聖作物觀。亦謂之造。孟子所謂過化存神。與天地同流。豈曰小補之哉。亢龍有悔。盈不可久也。

天道虧盈。故當速改。

用九。天德不可爲首也。

爲首則亢矣。言天德尙不可亢。以戒占者。

文言曰。元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。

文言亦孔子之意。而門人記之也。此下三節爲一章。申彖傳也。元者居首之尊稱。天以春爲首時。在人則爲首善。長者卽首也。亨者會通之美名。天至夏而時物美備。在人則爲情文美備。嘉會謂美備也。義所宜順爲利。天至秋而物遂其宜。在人則爲事適其宜。和順適也得正有常爲貞。天至冬而物成正性。在人則爲事立正幹。如樹之有幹也。

君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。

君子先天下而仁其身。惟以善之長。長人容可觀而身爲度。惟以嘉之會合禮。以義利物。人所樂從。而義遂以順而導。知正自固。心旣不惑。而事亦以正而立。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

四德體備于己。則君子卽乾也。乾元亨利貞卽君子之元亨利貞也。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世无悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

此下六節爲一章。申象傳也。見是謂見稱也。潛龍苟易所守以干名。何至遯世不見是乎。惟不隨世變易。故或至遯世。不賴名以成。故不必見是於人。有樂有憂而實无悶。可行可遠而不可拔。所以爲龍。若无悶而並不憂。一於遠而不樂行。則石隱者流耳。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

九二正得中道。不偏爲中。不易爲庸。謹信爲誠。否則爲邪。閑之於未邪之先。存之於既誠之後。已既善而人自善。已德博而人自化。惟知庸德爲性分所固有。故不伐至於化。而不伐又不足言矣。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

德必進而後崇。業必修而後廣。忠信者誠之於立心之初。則德有基而可進。立誠者言之於既行之後。則業有實而可居。知忠信則德可至而必欲至之。則實與不實之幾。能謹於始矣。知立誠貫乎業之終。而果能終之。則不可勝用之義。存乎其中矣。不憂者不患無位也。而惕者惟恐離道也。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下無常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

在淵能躍而非枉己。躍仍在淵而非忘世。德業非有兩事。退則蘊之爲德行。進則行之爲事業。及時謂時蘊則蘊。時行進修。不失其時也。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

聲應如鶴。鳴子和。氣求即水溼。火燥。雲龍風虎之屬。至於聖作物覩。與動物親上。植物親下。皆爲類從。蓋天地固萬物父母。而聖人亦有父之尊而母之親也。

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

自二至五皆有位。初爲民。二輔五。皆上所无。故極言亢之取悔。以見不亢乃吉。

潛龍勿用。下也。

見龍在田。時舍也。

終日乾乾。行事也。

或躍在淵。自試也。

飛龍在天。上治也。

亢龍有悔。窮之災也。

乾元用九。天下治也。

此七節爲一章。再申前意也。初以位卑勿用。非德不足也。二在當時未盡其用。如益伊尹周公不有天下。三力行。四自考。至五乃居上治下。可見二猶爲時舍矣。位窮於上則災。盡變而不爲首則吉。乾元用九。猶言天德不可爲首耳。非天德而欲爲首者。賤而好自專。天下所以亂也。有天德而不爲首者。聖人不自用。天下所以治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

見龍在田。天下文明。

終日乾乾。與時偕行。

或躍在淵。乾道乃革。

飛龍在天。乃位乎天德。

亢龍有悔。與時偕極。

乾元用九。乃見天則。

此七節爲一章。又申前意。通前兩章。確乎者德也。下也者位也。氣藏者時也。聖人之出處。關氣運之顯藏。二惟閑邪存誠。時雖舍而終不可掩。三反復道無時不然。至四漸進。亦以乾乾爲道。必先自試。及時乃革。如乾道變化。至五乃位乎天德。如龍在天。至上則與時偕極。如龍爲首。過其則矣。乾元統天。雖爲四時之首。而非有心於爲首。故謙受益。時乃天道。

乾元者始而亨者也。

以下六節爲一章復申首章之意。乾元統天。春夏爲元亨。物有始而未亨之時。天無始而不亨之理。非始而何以得亨。一氣流行。未嘗閒斷也。

利貞者性情也。

乾道變化。秋冬爲利貞。於各正想見其性。於太和預識其情。非性何以有情。貞下起元。生生不窮也。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

乾始卽乾元。始而亨者也。美卽嘉會之意。美利者亨而利者也。不言所利者無所不利。非可指名利而貞者也。大矣哉。貞而復元。總一大哉。乾元所統也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

卦以乾爲大。爻以五爲主。本有剛立之體。健行之德。心體不屈。德無閒斷也。而用其健以中行。用其剛以正立。行法無過不及。立法不偏不倚也。既純乎剛健。又粹然中正。其本其用。無不精也。

六爻發揮。旁通情也。

夫發揮於剛柔而生爻。觀此六爻發揮於剛。則一百九十二陽爻可旁通。而三百八十四全爻可旁通。卽天地萬物之情可旁通矣。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

既有乾五之德。自能乘此發揮以行天道。當其飛則雲從而行。在天則雨施更普。惟其以剛健中正純粹精者。首出庶物故也。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

以下七節爲一章。復申六爻發揮之旨。初以確乎不可拔者。蘊之爲德行。即可行之爲事業。潛非不可行。但行而事業未可成耳。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

二正中庸之成德。君子聚其所學。使可居也。辨其所問。使可行也。居謂存諸心。寬德之裕也。行謂見諸事德之全也。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

九三如舜禹攝政時。故言上不在天。下不在田。虞註曰。以乾接乾。故重剛。位非二五。故不中。又按本義。以陽爻陽位爲重剛。故疑九四非重也。

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

四如舜禹避于南河陽城時。尤非臣道之常。故言中不在人。孔疏曰。三與四俱爲人道。人下近於地。上遠於天。九三近二。正是人道。四則上近於天。下遠於地。非人所處。故特云中不在人。愚按凡或爲疑辭者。三四爻位也。惟訟上或錫。損益或益或擊。則爲或人。

夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

大人無私。故能合德合明。而又當理。故所因所革。緩急合序。作福作災。輕重合吉凶。先天謂開天以前。民用。後天謂繼天以盡物性。天與大人兩不相違。人與鬼神皆不能違天。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

亢者處極而不知返。故有悔。

其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其惟聖人乎。

聖人處極而知返。羣龍所以吉也。不失其正。乾所以利貞。所以元亨也。

三三 坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤統衆陰。體柔德順象地。效法之謂坤。故亦元亨。乾不言所利。坤惟利從乾。健順相濟也。效法之君子。既非天德。尤不可爲首也。西南陰位。方以類聚。東北陽位。物以羣分。知得知喪。貞至於安。則所利者吉矣。又按乾爲馬。則坤爲牝馬。坤爲大輿。故曰攸往。內卦爲先。外卦爲後。坤先於乾。則爲否。故迷於所往。後於乾。則爲泰。故得主利。往。本義謂主於利。據文言則後得主而有常矣。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

乾元無所不統。在地則無所不到。非有兩元也。萬物本乎天而生於地。猶人受氣於父。受形於母。地惟

順以承天，是則坤之元也。

坤厚載物，德合无疆，含宏光大，品物咸亨。

物既生而厚德載之，合於乾之无疆，當其靜翕，固已含宏，至是動闢，遂能光大，此坤之亨，品物所以流形也。

牝馬地類，行地无疆，柔順利貞，君子攸行。

卦象以地類而行，地无疆而行亦无疆，卦體既柔，卦德自順，故其占利牝馬之貞，君子所行當如是也。集說曰：凡馬羣每十牝從一牡而行，不入他羣，坤道以陰從陽，其貞如牝馬之從牡則利。

先迷失道，後順得常，西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有慶。

坤以效法爲常道，違則失之，順則得之，惟西南乃與類行，則東北非其類矣。喪朋似非有慶，惟其知喪乃所以致慶也。又按說卦傳所言：震東方至艮東北，文王八卦方位也。坤由西南又得巽，初離中兌三爲朋，此卦是也。由申行至亥月，否觀剝坤皆與類行，若往東北將爲寅月，必喪同類之朋，乃得三陽爲主，泰卦是也。卯月大壯則坤退矣，恰終於泰，故曰終有慶。本義曰：反而之西南則終有慶。

安貞之吉，應地无疆。

君子安貞以應坤之无疆，猶坤以德合乾之无疆。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

地由卑邇而高遠，勢順而德厚。君子理順而德厚，皆無不載。

初六履霜，堅冰至。

坤之復也，以自知也。當十月之初，猶履九月之霜，而曰堅冰至者，教早辨於物，以喻惡不可長也。

象曰：履霜，堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

陰凝於十月而水始冰，久則冰益壯，水澤腹堅，上象所謂其道窮者，實由始凝時馴致之耳。文言謂之積不善，乃小人道也。本義從魏志作初六履霜。

六二直方大，不習，无不利。

坤之師也。心者身之主，氣之帥也。立心以直，持身以方，成德乃大。及其致用，則雖所不習，亦无不利。非必不習也。猶詩言不聞亦式，非必不聞也。全經言无不利者十三。坤二、屯四、大有上、謙四、謙五、臨二、剝五、大過二、遯上、晉五、解上、鼎上、巽五。

象曰：六二之動，直以方也。不習，无不利，地道光也。

坤二中正，成卦之主。而坤德正以動，而從乾爲得主。乾天君也，坤從令者也。乾動直而坤德方，百體從心，卽順乾之直以爲方。因其方合乾之大，故曰直以方。而大在其中矣。動则无不利者，坤以簡能，猶地生萬物而化光也。

六三含章可貞，卽從王事，无成有終。

坤之謙也。含章斂才也。小人的然。日亡則不可貞矣。故惟闢然者可常正也。從王事卽後得主。无成謂不自爲主。有終卽終有慶也。又按坤爲文。三又居陽。故爲章。坤藏爲含。與五同功而異位。故從王事无成。在下卦之終。故有終。爻言有終自此始。彖言有終自謙始。

象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

能含而後能發。以從王事。必能明乎職分所當爲也。

六四。括囊。无咎无譽。

坤之豫也。順時義也。不中則无二之利。重陰則無三之章。惟默足以容而已。咎譽皆生乎動。惟靜翕如括囊則无咎无譽。

象曰。括囊无咎。慎不害也。

大過五爻亦曰无咎无譽。彼生華則不久。此括囊則不害。四多懼故能慎。

六五。黃裳元吉。

坤之比也。元永貞者也。以陰居尊中順之德。如黃中色。如裳順正也。至哉坤元。承天則元亨。臨下則元吉。又按凡占大吉者。五家人四萃四升初鼎上小過象。雖大而未至也。元吉者十三。坤五。訟五。履上。泰五。復初。大畜四。離二。損象。損五。益初。益五。井上。渙四。大之至也。春秋昭公十二年南蒯將叛。筮得此爻。以爲大吉。子服惠伯曰。忠信之事則可。不然必敗。本義曰。此可以見占法矣。

象曰黃裳元吉。文在中也。

德充諸內而見諸外。

上六龍戰于野。其血元黃。

坤之剝也。爛也不能安牝馬之貞。故爲龍戰。陰慘至此。卽初爻所謂堅冰至。文言所謂殃也。又按上在外地。故曰野。

象曰龍戰于野。其道窮也。

用六利永貞。

用六解見乾卦。若遇坤之乾。其策百四十四。則柔皆變剛。利用健以守正也。乾上之亢。失其正也。故用九不亢則吉。坤上之戰不守貞也。故用六爲利永貞。本義曰。卽乾之利貞。自坤而變。故不足於元亨云。此言爻變之通例。然則乾初變姤。亦以自乾而變。故不言女壯。坤初變復。亦以自坤而變。故不足於亨。餘可類推。

象曰用六永貞。以大終也。

二由直方而大。此以變乾而大。始雖未大。終必德合无疆。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。

以下四節爲一章。申象傳也。言在地之坤道。坤雖至柔。當其動闢。春生夏長。淳然莫禦。故曰剛。及其靜。

翁秋收冬藏一定不易故曰方

後得主而有常

剛方皆得乾爲主故動靜有常又按程傳曰主下當有利字

含萬物而化光

靜含萬物是謂含宏動而化生則又光大循環不窮也

坤道其順乎承天而時行

言順申贊至柔承天申贊得主時行申贊有常

積善之家必有餘慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此至終篇申小象傳也程傳曰霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長按此即小象馴致之意不可不慎本義曰古字順慎通用

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也直言立心之正方言制事之義必先主敬乃能直內制義乃能方外由直以方也敬義立而體无不備雖不習而用無不周蓋言大則不器何所疑哉又按顏子克己復禮即乾三閑邪存誠仲弓居敬行簡即坤二直內方外仲尼日月成象之謂乾孟子順事效法之謂坤四十不惑不動心皆不疑也

陰雖有美。含之以從主事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

歷言地道妻道臣道。以見職分所當然。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

坤順承天。變化即天地交而萬物通。閉即不交否也。隱即儉德避難。不可榮以祿。

君子黃中通理。

以下三節皆申五象。黃喻中德無少偏倚也。黃中言中德在內。退藏於密也。通謂知之明。觸處洞然。亦黃中所貫也。理謂處之當。條分縷析。亦黃中所該也。

正位居體。

正位猶言尊位。居體謂五與衆爻同居坤體。順而忘勢。貴而不驕。如裳正幅而下垂也。美在其中而暢於四支。發於事業。美之至也。

黃中則美在焉。通理則能暢發。三雖有美。可貞而已。惟五爲至美。故吉爲元吉也。

陰疑於陽必戰。謂其嫌於無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫元黃者天地之雜也。天元而地黃。

陰陽之分。貴於早辨。坤象地而上爲天。是陰疑於陽。幾莫能辨。臣子不安貞者似之。故以戰喻耳。不言虎而言龍者。虎陰而龍陽。使人知有陽而後知所辨也。不言氣而言血者。血陰而氣陽。所言不離陰慘。

也。後凡言血者皆陰類也。雜即陰疑於陽之謂。甚言其不辨耳。天元而地黃。終有辨也。然不若早辨矣。
三三屯。元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。

古稱震下坎上至周而有屯之名。稱名之始其有憂患乎。後倣此。震體一剛下生。德動象雷。居東象木。坎體一剛中陷。德險象水。又爲雲雨。合二體六爻兼有素位而行。不驕不倖之意。元亨無入而不自得也。貞謂正己。勿往謂不自用。建侯謂不自專。又按初爲卦主。侯國主也。屯豫建侯。皆取震爲長子。又有百里出守社稷之象。

彖曰屯。剛柔始交而難生。

乾坤剛柔未交。震體始交。屯體二與五交而坎難即生。此屯所由名也。

動乎險中大亨貞。

夫難以險生。即以動解。卦德陽動。大能亨也。惟動乎險中。不出其位。亨以貞也。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

觀卦象雷動雨中而生物滿盈。則知屯中即可亨矣。孔疏曰。天造萬物於草創之始。如在冥昧之時。宜建侯以撫恤。而不得安居無事。愚謂不寧即動乎險中。非有攸往也。

象曰雲雷屯。君子以經綸。

衆傳雷雨之動。屯者亨矣。大象言雲。則雨未下施。雷未上行。所謂瞢瞢其陰。虺虺其雷。猶爲屯也。物相

雜者如草昧未分。君子理其緒而經之。才相需者如雲雷未合。君子比其類而綸之。

初九。磐桓。利居貞。利建侯。

屯之比也。見左傳。閔公元年。又昭公七年。初。當天造草昧。宜建侯而不寧。如湯文以大事小也。錢氏國端以柱立於石爲磐桓。愚謂建而未寧耳。貞。謂質爾人民。謹爾侯度。故利建也。又按屯見而不失其居。當位爲居。貞。震木下剛。艮石止之。故如磐桓。本義以爲難進之貌。

象曰。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

行必以正。卽居貞矣。貴而不驕。不陵下也。又按初陽爲貴。爲大。二三四陰爲賤。互坤爲衆。故得民。震有長人之象。解震在坎上。故曰往得衆。屯震在坎下。故貴下得民。

六二。屯如。遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞。不字。十年乃字。

屯之節也。止也。剛柔交而難生。應五險中。乘初不寧。欲仕王侯而兩難矣。伊呂王臣而遇桀紂爲王。湯文爲侯。未可事也。十年而後。湯文將王。伊呂乃仕。屯如遭如。知難而退也。乘馬班如。欲往仍回也。待時而往。如女子待年。雖乘應皆正。非爲寇以相害。如婚媾以相交。猶勿往也。許嫁曰字。貞不字者。不援上也。十年乃字。居易俟命也。又按震艮反覆。故遭如。震於馬爲作足。坤輿乘之。艮止坎曳。故班如。坎爲盜。而五正應。故曰匪寇婚媾。本義指初。似當指五。爻凡三言匪寇婚媾。屯二賁四睽上皆近坎而正應。柔正爲女貞。凡言十者。地數十也。復頤言十年。損益言十朋。皆互坤也。

象曰：六二之難，乘剛也。十年乃字，反常也。

二本應五，乘初不寧，猶乘馬而遇難，然難生特數之變，應五乃理之常，久而得主有常，則婚媾合矣。

六三，卽鹿无虞，惟入於林中，君子幾，不如舍，往吝。

屯之既濟，其道窮也。君子以思患焉，陰居動極，與五同功而異位，與上皆柔而無剛應，蓋不正而貪功者，故不能亨貞。如狄人侵邠，密人侵阮之類，象如逐鹿而无人以導之，惟入於林，必不得鹿也。君子見幾於无虞之始，舍之於未入之先，夫舍固不得，入尤徒勞，不如舍矣。若不能舍，一往卽吝，豈待入林不得，乃爲吝哉？又按鹿者，走險之禽，三從坎險而無應，故曰卽鹿无虞。艮爲山，又與坎震皆有木象，故曰林。坎陷爲入，震動將往，互坤知阻，艮止爲舍。

象曰：卽鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

往則不舍，非居貞矣。吝則不亨，故曰窮也。爻言吝者二十，屯三、蒙初、蒙四、泰上、同人二、蠱四、觀初、噬嗑三、賁五、大過四、咸三、恆三、萃三、困四、巽三、未濟初，皆因卦亨而反言之。巽三小象亦曰志窮吝也。惟晉上家人三解三，姤上卦不言亨，而姤卦上小象亦曰上窮吝也。吝蓋自窮，故可鄙。亨則不窮，故可嘉。

六四，乘馬班如，求婚媾，往吉，無不利。

屯之隨也。柔正居屯，欲往仍回，求助於下，相隨而往，故利。又按二乘震主爲馬，四居震上亦爲乘馬，應初爲求婚媾。湯文之友邦似之。春秋亦有求與國以勤王者，如莊二十一年鄭虢胥命之類皆是。

象曰求而往明也。

無應而往則客有求而往爲明。

九五屯其膏小貞吉大貞凶。

屯之復也難生險中故不亨如夏殷之末世膏澤有限自守而已夫在下自守能正猶吉如女子之不字從禽之不如舍是也若居尊自守既不能得民又不求婚媾雖正亦凶。

象曰屯其膏施未光也。

又按雨施爲膏若雲則猶屯而未光。

上六乘馬班如泣血漣如。

屯之益也上則莫益之矣合觀爻辭初二貞而三往吝蓋震本能動特恐其非貞也四往吉而五貞凶蓋既入坎中又恐其不動也上六屯極無應柔不能動凶可知矣晉昭鄭忽似之又按坎於馬爲下首於人爲加憂爲血卦。

象曰泣血漣如何可長也。

時既難行當求處之道豈可徒憂傷以長困哉。

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞。

艮體一剛居外德止象山以坎遇艮中外有阻待時而通如蒙待教也亨我亨之也禮無往教人自來

學筮謂叩神。喻求教也。初筮用志不紛。再三則難而不正。教者必以正也。又按坎爲通。故亨二爲成卦之主。故曰我艮少男爲童。初承卦主。故告三應上近二。兩無專主。故瀆承艮爲止。故不告互坤。故利貞。象曰蒙山下有險。險而止。蒙。

山下有險。不能登高。險而止。不能行遠。

蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

言必盈科而後進。二以己之亨行。當可之教。而五亦應之。剛中故能時中。當其可之謂時。若凌節而施。則瀆矣。惟時教必有正業。則學而思。思曰睿。睿作聖矣。

象曰山下出泉。蒙。君子以果行育德。

泉方發源於山。衆流未合。童稚似之。果行如達其流。育德如培其源。卽養正也。又按漸居賢德。大畜畜德。蒙蠱育德。皆取艮象。前卦雷雨之動滿盈。卽溝澮皆盈。澗可立待。故小象終於何可長。此卦山下出泉。卽有本如是。故大象始於果行育德。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

蒙之損也。以遠害也。羣蒙之下有險之初。柔弱不正。欲發其蒙。利用刑人。可以弼教。所謂師嚴而後道尊也。然嚴師爲難。曰用說桎梏者。小懲大戒。刑期無刑。所謂利禦寇也。若非善發其蒙。則欲驅而之善。

反激成其惡。如以桎梏往。故吝。所謂不利爲寇也。又按互震起。故曰發雷威如刑人。震足艮手坎陷。故曰桎梏。互坤德順。故脫。

象曰。利用刑人。以正法也。

承二剛中。故能正法。以養正也。

九二包蒙吉。納婦吉。子克家。

蒙之剝也。以厚下也。亨行時中。包羣蒙而爲之主。納羣陰而爲之歸。此通一卦而言。伊尹之覺斯民是也。能臣輔君。如子克家。此主應五而言。伊尹之訓太甲是也。通釋曰。有天地即有君師。乾坤之後繼以屯。主震之一陽。而曰利建侯。君道也。又繼以蒙。主坎之一陽。而曰童蒙求我。師道也。

象曰。子克家。剛柔接也。

接謂志應。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

蒙之蠱也。有女惑男之象焉。瀆則不告者也。陰不中正。近見二方納婦。欲舍在上之正應。而下從焉。志无專主。故曰再三瀆。蓋喻懷利以事其師者。勿取亦不屑之教誨也。納則爲婦。不取則爲女。又按二剛中爲金夫。從二則舍其正應。何以正身。故曰不有躬。全經言无攸利者十。蒙三、臨三、无妄上、頤三、恆初、大壯上、萃三、歸妹象、歸妹上、未濟象。

象曰。勿用取女。行不順也。

柔不中正。則非順。本義作不愼。

六四困蒙吝。

蒙之未濟。男之窮也。重陰失中。自困於蒙。不求亨矣。

象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

二有實德。五固正。應初三。猶近。四獨遠之。自是而不求也。

六五童蒙吉。

蒙之渙也。亨不窮也。居尊應二。不失赤子之心。能求乃吉。

象曰。童蒙之吉。順以巽也。

太甲聽訓。成王受戒。皆順以巽。又按互坤能順。變巽能從。

上九擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

蒙之師也。以正功也。二包羣蒙。上獨擊三。未能納婦。則非婚媾。故言寇耳。擊之而反瀆之。是謂爲寇。卽以往吝也。擊之而能發之。是謂禦寇。卽用說桎梏也。又按艮爲手。於木爲堅多節。故曰擊三在坎爲盜。故曰寇。艮止爲禦。

象曰。利用禦寇。上下順也。

初六居卑。利用刑人。初用二以自正也。六五居尊。利用禦寇。五用上以止三也。三行不順。止之則交相順矣。

三三需有孚。光亨貞吉。利涉大川。

乾坎相遇。兩德相需。五爲卦主。能誠意以感下。則爲光亨。能正心則吉。雖以濟險可也。又按孚字。從爪從子。如鳥抱卵。故人以誠意相感爲孚。坎中一陽與乾三陽同氣相孚。互離文明。故光。坎水爲川。乾易以知險。故利涉。

彖曰：需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

需之進也。有所必須而未進也。臨險則恐陷。欲往幾窮矣。所需者乾體剛立則不陷。乾德健行則不窮。蓋乾知險。則坎爲通。故不陷不窮。需有孚。光亨貞吉。位乎天位以正中也。利涉大川。往有功也。

乾三爻有需時之義。坎三爻有需人之義。五正天位之中。以正立中行之主。必有得人共濟之功。坎彖亦曰：行有尙。往有功也。

象曰：雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

天與雲相需。故雲上則天澤可需。人亦有相需者。羣賢宴樂則治功可需。而宴樂之禮始諸飲食。亦相需也。

初九需於郊。利用恆。无咎。

需之井也。以辨義也。剛而不陷。義當正立者也。乾固知險。初爻遠坎。宜常守正。則无自陷之咎。又按爻言郊者。四內言西郊者。二小過以互兌爲西郊。小畜則乾互兌也。同人以乾上爲郊。此亦乾互兌也。象曰。需於郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。

失常則有言。致寇矣。

九二需于沙。小有言。終吉。

需之既濟也。當思患而豫防焉。剛不正而能中行。義當小懲者也。有言猶未孚。既孚則無言矣。又按漸近坎水。故曰沙。始互兌爲口舌。故小有言。象曰。需於沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

沙幾困矣。乾二能寬以居。故衍在中。義猶不困。揚氏慈湖曰。胸中寬平。不以進動其心。亦不以小言動其心。

九三需于泥。致寇至。

需之節也。不節則嗟矣。過剛處危。義當大戒者也。又按兌澤承坎害如泥。象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

互離近坎。水火爲災。坎伏兌見。在離目前推之。凡在外者。苟無遠慮。必有近憂。皆不敬慎所致。敬慎尙

可不敗。又按乾惕坎憂敬慎之至。

六四需于血出自穴。

需之夫也在坎穴中。應剛不陷。故出。義當痛懲者也。錢氏曰。需之四上皆爲穴。猶坎之初三皆爲客。象曰。需于血順以聽也。

柔正爲順。後多傲此。初剛不陷。五往有功。四承五應。初兼聽之也。

九五需于酒食貞吉。

需之泰也。位乎天位。義當禮人者也。三陽方來爲客。五具酒食以需之。詩所謂有餽其香。邦家之光也。客來光亨。主亦當位貞吉。

象曰。酒食貞吉。以中正也。

接人以禮。取人以身。

上六入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。

需之小畜也。雲上者既雨矣。但入險極亦必禮人乃得出也。客來本五所孚。可需而不可召者。錢氏曰。四爲五順。聽于未來之先。上爲五加敬于既來之後。愚謂使其可召。或不召自來。則亦不足敬矣。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

敬人者人恆敬之。雖不如五之當位貞吉。亦未大失。況以陰居陰。未失位。卽未失義也。訟上以陽居陰。

又不足敬。乃大失耳。書洪範八政。內政有六。首食貨而後司寇。外政有二。先賓而後師。重富教而緩兵刑。猶易先蒙需而後訟師也。

三三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

坎乾當以德相需。今反以體象相違。故訟。凡訟以有孚而被窒。仍自儆惕中止。不敢求伸。則吉。若必究極其事。則凶。宜見善人以息爭。慎勿行險以倖勝。又按坎爲陷。故有孚窒。爲加憂故惕。二爲中。上爲終。互離爲見。五爲大人。需三陽隨坎順往。故利涉訟。三陽乘坎。違行故不利。

彖曰訟上剛下險險而健訟。

分言其體。爲上剛下險。合言其德。爲內險外健。訟所由成也。

訟有孚窒惕中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尙中正也。不利涉大川。入於淵也。

來謂歸。逋得中則訟不成。德莫大於使民無訟。見大人尙其德也。上在五外。出乎德則入乎凶矣。剛來舊謂自遯三來居二。愚謂乾震坎艮皆剛。坤巽離兌皆柔。在上爲進爲外爲往。在下爲內爲來。變在其中矣。泰否往來。傳言外內。其顯焉者也。訟曰上剛。又曰剛來。乾上坎下也。渙曰剛來。亦坎下也。賁曰柔來。又曰剛上。離下艮上也。大畜剛上亦艮上也。隨无妄曰剛來。皆震下也。无妄乾上。故曰剛自外來。震之剛自乾來也。咸以兌上艮下爲柔上剛下。蠱則艮上巽下。恆則震上巽下。皆曰剛上柔下。升以坤上爲柔升。自萃而上也。噬嗑晉睽鼎皆以離上爲柔上行。小畜渙皆以巽上爲柔得位。漸亦巽上曰進得。

位。又曰其位剛得中者。柔居二四。剛居三五。皆爲得位。乾兌巽坎皆剛中。離震艮坤皆柔中。剛往固有功。需坎蹇解是也。漸以巽往。亦有功者。五剛中也。本義雖說卦變。亦自謂非畫卦作易本旨也。

象曰天與水違行。訟。君子以作事謀始。
雲上之始。水天相需。雨下之後。天水相違。此需受以訟之象也。君子宴樂之禮。始諸飲食。小人終訟之凶。亦始諸飲食。推之凡事莫不皆然。故貴謀始。
初六。不永所事。小有言。終吉。

訟之履也。辨上下也。凡以乾象君。則九五爲主。以乾象天。則上九爲主。大象天與水違行。亦見上剛過高而終訟。故諸爻皆違而訟焉。初不健而免凶者也。訟事未成。故未言訟而言所事。
象曰不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辨明也。
終凶。故不可長。見大人則其辨明。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。

訟之否也。儉德避難者也。剛險則克訟。來而得中。則不克訟。以王臣而歸逋下邑。已固惕中吉。且孚其邑人。皆免於陷。又按以剛居柔。與兩柔同爲邑人。三百戶者。卦凡三畫。爻多言三。此卦言衆曰三百。言辱曰三。三。師晉言寵曰三。錫三接。比解巽言田曰三。驅三狐三品。謙益言行曰三日三人。同人坎困漸。豐言久則曰三歲。既濟未濟亦言三年。隨事異象也。

象曰。不克訟。歸而逋。其邑人三。訟。上。患至掇也。

又按坎爲隱伏。故竄。若爲下險而訟上。則爲加憂而患至。掇。自取也。

六三。食舊德。貞。厲。終吉。或從王事。无成。

訟之姤也。不違行者也。訟成於剛健。故三與初皆以柔終。言食舊德。卽坤三含章。故家遺業。淡而不厭。不顧人之膏粱。貞卽坤三可貞。雖位處多凶。終必吉也。從乾亦坤舊德。卽地道臣道也。

象曰。食舊德。從上吉也。

九四。不克訟。復卽命。渝安貞。吉。

訟之渙也。不終凶者也。卽就也。渝。改變也。健不中正。始嘗違行矣。旣而不克訟。四多懼也。故欲其復就天命。改其違行之失。而安於正。則吉。爻凡三言渝。豫隨有渝。震雷動也。訟四之渝。互巽風也。

象曰。復卽命。渝安貞。不失也。

九五。訟。元吉。

訟之未濟也。訟而無訟。上下皆吉。虞芮質成於文王。是也。又按未濟五爲貞吉。君子。訟五爲元吉。大人。以位言也。

象曰。訟。元吉。以中正也。

書曰。爾身克正。罔敢不正。民心罔中。惟爾之中。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之。

訟之困也。卽終凶者也。諸爻皆不克。故上獨倖勝。位在卦外。或錫或褫。與益上或擊。皆自外來。象曰。以訟受服。亦不足敬也。

不在於善而皆在於凶德。雖得之。君子不貴也。不褫亦不足敬。況必褫乎。

三三師貞丈人吉无咎。

以坎一陽承坤統陰。帥師之意。兵凶戰危。每易有咎。惟理直而得人。則吉。而无咎。又按中爻互震。故曰丈人長子。

象曰。師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。

衆未盡正。能使皆正。則不勞而王。主五言也。與二正應。居坤土有衆之上。爲王剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。

卦體剛中則不暴。五與二應則任專。故二爲丈人吉。卦德行險或不免毒民而致咎。能順民心則民從。而无咎。又合上下言也。又按震足爲行。坎爲心病。憂其毒耳。從謂衆陰從一陽。象曰。地中有水。師。君子以容民畜衆。

地中有就下之水。猶廣土中有就養之民。而兵寓焉。

初六師出以律。否臧凶。

師之臨也。見左傳宣公十二年。教正始也。律所以正衆。臧謂能以衆正。傳曰。執事順成爲臧。逆爲否。象曰。師出以律。失律凶也。

九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。

師之坤也。安貞吉也。二剛中而應。丈人吉也。應故錫命。胡氏安定曰。一命爵。二命服。三命車馬。愚按坤坎震有輿馬象。故曰三錫。

象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。

應五天位。

六三。師或輿尸。凶。

師之升也。升用大人。勿用小人。又按乘坎於輿爲多眚。坤衆坎陷。故曰尸。三固多凶。其柔危。或者危詞也。

象曰。師或輿尸。大无功也。

或敗已大无功。況必敗乎。

六四。師左次。无咎。

師之解也。來復吉也。不中而能正。無應而能退。聽于丈人者也。二與四同功。故退聽於二。又按震東爲左。

象曰左次无咎未失常也。

程傳曰知難而退師之常也。

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶。

師之坎也往有功也爲民除害如爲田除禽奉辭伐罪師貞无咎可以王矣然必丈人乃吉否則雖貞亦凶又按坤爲地曰田坎爲冢曰禽坤爲母震坎皆子二居震始爲長三居坎終爲弟象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也。

二五剛柔適中三不當位。

上六大君有命開國承家小人勿用。

師之蒙也利貞也師終順極列爵分土之時也當用丈人之初已不用小人矣至是復申戒之使謹其後又按五居陽位爲大君坤爲文命坤土在上互坤在下有國有家之象開國卽建侯承家亦長子耳與三不應故勿用。

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也。

或與尸者已不可使必亂邦者尤不可用師言用衆噬嗑言用獄雖吉爻亦加戒詞多言无咎慎兵刑也。

三三比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。

坤以衆陰承坎而比一陽。得道者多助。故吉。失道則咎矣。蒙曰初筮喻求教專一也。比曰原筮。喻自審至再也。自審足以長人。常守其正。乃无失道。雖未比者亦來比焉。不敢後也。其或負固不服者。凶在彼矣。又按師受以比卦。仍坎坤。故曰原筮。而五正天位。故曰元永貞。初遠五。故不寧。上在末位。爲後夫。錢氏曰。原筮主五言。萃有分權之四。故元永貞繫于爻。比惟獨運之五。故繫于卦。

象曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。

輔。故吉。順從。故輔。坤順也。

原筮。元永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

剛中故應。應故來。凡一陰一陽得位者。始言上下應。此卦五陰比一陽。故爻皆言比之。莫非王臣也。惟

三居坤上。與上居卦上。臣而不臣。非下順從耳。故曰匪人。曰无首。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

水四達于地上。王道四達於侯國。惟元永貞者能之。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。

比之屯也。屯初建侯不寧。比初卽不寧方來。孚卽上下應也。盈缶喻積誠。初遠于五。始未來。故不寧。因二交孚于五。故初亦有孚。比之无不寧之咎矣。有孚自積中而來。他吉自意外而來。詩曰。彼交匪敖。萬福來求。能歸心而吉。亦歸焉。无它心而有它吉也。又按缶土器。坎中滿。故曰盈。

象曰比之初六有它吉也。

六二比之自內貞吉。

比之坎也。有孚心亨。正應由己。非有它也。

象曰比之自內亦不自失也。

六三比之匪人。

比之蹇也。不順從者也。三爲人位而不當位。故曰匪人。非貞吉也。

象曰比之匪人不亦傷乎。

後夫固凶。三亦傷矣。否之匪人。不利君子。比之匪人。自求禍耳。

六四外比之貞吉。

比之萃也。內卦二正應五。以脩于家者獻于廷。故曰自內。外卦四不應初。如國爾忘家。故曰外比。與二

同正。故吉。

象曰外比於賢以從上也。

五固賢王。四亦賢士。進不隱賢。必以其道。非面從也。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

比之坤也。元永貞。无咎者也。顯比者。詩曰。顯顯令德。宜民宜人。書曰。帝光天之下。至于海隅。蒼生萬邦。

黎獻共爲帝臣。又曰。敢不敬應。是也。三驅者。田獵之禮。天子不合圍。開一面之網。喻招攜以禮。臨下以簡。御衆以寬也。失前禽。謂不應者自去。不必強其皆來。邑人不誠。謂既來者皆寧。不必防其復去也。本義謂邑人亦喻上意。不求必得。坤坎有輿馬象。故曰驅。坎爲豕。故上爲禽。卦言後夫。謂其不來。爻言前禽。謂其竟去也。

象曰。顯比之言。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

正中則無私。舍逆謂舍其前去者。取順謂不失其順從者。使中謂以己之正中化逆爲順。使民皆協於中。故萬方無不寧。而邑人不必誠耳。昔苗民逆命。而禹班師。失前禽也。既而七旬有苗格。上使中也。若仲康征義和。則田有禽。利執言矣。宣王南征蠻荊。亦田有禽。薄伐玁狁。惟至太原。亦失前禽也。

上六。比之无首。凶。

比之觀也。觀貴有孚。五如元首。自四以下皆順從之。上以陰柔處外。不能有孚。无以順從。是无王也。象曰。比之无首。无所終也。

初以有孚終吉。固上所无也。二四貞吉。亦上所无。

三三小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

巽體一柔下伏。德巽善入。故象風。又居東南。象木。五一陽如君心。乾三陽如羣賢。四以孤陰育物。曰小畜。上得君心。下用羣賢。德體可亨。但恐羣賢不爲之用。如陰陽不和耳。不和自我。衆陽和之。亦自我。衆

陽蓋責備羣賢也。又按乾居西北，如雲從羣龍，巽居東南，各從其類，故未和合。胡氏曰：陰陽和洽則雨，陰少則陽氣泄而不收，小畜是也；陰多則陽氣鬱而不達，小過是也，故皆不雨。

象曰：小畜柔得位而上下應之，曰小畜。

小畜貴于有孚，亦難于有孚。卦體四得大臣近君之位，雖不如大有之尊，而上下尚應，將有望焉，故曰小畜。

健而巽，剛中而志行，乃亨。

誠能健行，巽從內外德孚，剛而不過，二五志孚，乃亨。

密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

今陽皆應陰，如雲尚往，雨雖可望，然應之自我西郊，應而未和，亦自西郊，故雨將施而未行，必待德合，志行乃亨也。又按乾天施，巽不果，故未行。

象曰：風行天上，小畜。君子以懿文德。

風以微力而畜密雲，君子以小心淑慎文德，皆未能遠施而有待也。

初九：復自道，何其咎，吉。

小畜之巽也，自懿文德，應四而往，故密雲未和而復，故不雨。此剛正之道，盡其在我而不尤人，人誰咎之？吉謂能復而後能往也。又按以乾應巽，健而巽矣，本義以爲進復下同。

象曰復自道其義吉也。

凡言其義吉義无咎者言非幸也其義凶者非不幸也。

九二牽復吉。

小畜之家人也。剛中健行與四同功而異位亦應而未和與初同復同吉者。又按互兌爲羊初牽之而復。

象曰牽復在中亦不自失也。

中謂不爲己甚雖有歸志不悻悻也義亦自吉皆不待往亨而後吉也。

九三輿說輻夫妻反目。

小畜之中孚也。初二吉而三自失者。在中孚則三得敵。在小畜則剛過中矣。輻大畜作輹訂詁曰輻車轆所以利輪之轉者輹伏菟所以利軸之轉者輹惟車不欲行則暫脫之輻必輪破車裂而後可脫車不能行矣。愚謂初二能復尙有可往三雖欲往反無可行蓋健極而巽未孚與四近而不相得如夫妻不和所謂君子征凶也。又按乾行健兌毀折故脫輻離爲目巽多白眼兌爲口舌故反目。

象曰夫妻反目不能正室也。

剛過健極之人每欲正室而反目未能有孚故也。

六四有孚血去惕出无咎。

小畜之乾也。柔得位而上下應之。應而未和。則反目致咎。血來惕深。應而有孚。則血去惕出。和而无咎。所謂婦貞厲。月幾望也。又按六四陰類。故稱血焉。四本多懼。故惕。巽風散之。故去。故出。象曰。有孚惕出。上合志也。

衆陽以五爲尊。故欲四合志於五。以孚衆陽。

九五有孚攣如。富以其鄰。

小畜之大畜也。時也。剛中而志行矣。大有厥孚交如。五應二以遍孚也。小畜有孚攣如。五結四以遍孚也。剛實爲富。四柔未富。五能孚之。是推實德以及其鄰。所謂既雨既處。尚德載也。象曰。有孚攣如。不獨富也。

能孚則鄰亦當富。不獨五富矣。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

小畜之需也。原始曰。上處卦終。爻辭統全卦言之。愚謂五與四孚。則初二之應而未和者皆和矣。密雲者既雨矣。牽復者來處矣。總由尚德相孚。富以其鄰也。婦貞厲。謂四以柔正而因惕知危。月幾望。謂四以有孚而血去惕出。歸妹六五。中孚六四。並言月幾望。皆陰象而尚德者也。君子苟與室人反目。往而正之。適以取凶。卽輿脫輻也。又按此與中孚皆以巽陰生爲月。歸妹以震東出互坎中滿爲月望。中孚歸妹皆以上缺爲幾望。此亦互兌也。

象曰。既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

有孚者。既處小畜所以亨也。有疑者未處三所以多凶也。又按三承巽爲不果。故疑。

三三履虎尾。不咥人。亨。

兌體一柔外見德說。象澤柔爲履主。兌乾合德。履和而至乃亨。又按離文炳爲虎。乾爲首。三四人位承五互巽如風從虎。故兩爻皆言履尾。三當兌口如咥。至四巽伏則不咥。故三凶而四終吉。

象曰。履柔履剛也。

履德之基也。詩曰。溫溫恭人。惟德之基。惟柔履剛。故履以和行。若訟之上剛下險。則非和行矣。此合全體言。柔指兌體。剛指乾體。非指三位。故未言位不當也。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人。亨。

合全德言。不曰健而曰乾者。應乾當惕。書曰。心之憂危。若蹈虎尾。以德免咥耳。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

若以位言。五爲大君。中正无疚。三不中正。能免疚乎。又按五乘離。故光明。

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

上戴高而下臨深。所履甚謹。且天地定位而澤尤卑於地。山澤通氣而天尤高於山。其辨甚嚴。禮之體也。而其用則和。乾兌爲天理。說心故民志定。

初九素履往无咎。

履之訟也。作事謀始。素位而行。剛正无咎。

象曰素履之往獨行願也。

獨專也不願乎外也。

九二履道坦坦幽人貞吉。

履之无妄也。居易俟命。如履坦途。剛居柔位。順帝則于光明之下而不自用。貞吉也。

象曰幽人貞吉中不自亂也。

亂謂行險僥倖。初獨行二自正皆未履虎。

初三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

履之乾也。爻以位言。應乾而不中正。雖有其德。非全德矣。智小而謀大。力小而任重。勉爲能視能履。稍

不恭慎則凶。蓋二未履虎。故自爲幽人。三以武人而作耳目股肱。欲効能于大君。尤宜恭慎也。又按離

爲目。巽爲股。兌爲毀折。如眇跛居下之上。故自勉爲能。離爲甲冑戈兵。如武人應乾。故爲于大君。

象曰眇能視不足以有明也。跛能履不足以與行也。咥人之凶位不當也。武人爲于大君志剛也。

明健不足位又不當。未可有爲。志剛卽應乾。惜其有志未逮。

九四履虎尾愬愬終吉。

履之中孚也。不咥者也。四多懼。故愬愬。
象曰。愬愬終吉。志行也。

三應乾爲志剛。四在乾則志行矣。

九五。夬履貞厲。

履之睽也。爻言夬者。天澤爲履。澤天爲夬。故履之五猶夬之二也。夬二得中道而號。象曰。孚號有厲。其危乃光。爲臣不易也。履五剛中而厲。象曰。履帝位而不疚。光明也。爲君難也。光明則不疑。故決于所履。中正故不疚。而猶不忘危。其危乃光也。不言其吉者。履猶未終。有待于考耳。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

三以不當。故凶。位有疚也。五以正當而厲。則不疚矣。本義謂傷于所恃。則非不疚。上九視履考祥。其旋元吉。

履之兌也。既亨利貞。又極言其不疚也。視其所履。以考其善。周旋折旋。無不中禮。知其建極錫極。無非福履矣。又按離目在下爲視。履。

象曰。元吉在上。大有慶也。

自天祐之。故終有慶。

周易略解卷二

中十卦

三三泰小往大來吉亨

小往謂不仁者遠。大來謂仁人以爲己歸也。又如體有大小。無以小害大。小往如去。夫外誘之私。大來如充其本然之善。一身如此。則身泰。舉世如此。則世泰矣。泰安也。故吉。泰通也。故亨。

象曰：泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

天地定位。形不可交而以氣交。物通是也。履辨上下。分不可交而以心交。志同是也。陰陽以氣言。春生時也。健順以德言。直而溫也。君子道長則不獨爲君子。小人道消則不終爲小人。以類言也。

象曰：天地交泰。后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

一陰一陽之謂道。裁成以制其過。如備旱潦節寒暑之屬。使無愆陽伏陰也。時物土物各有宜。輔相以補其不及。如因美利贊化育之屬。使無違時曠土也。左右如父母之攜持其子元。后作民父母也。

初九拔茅茹以其彙。征吉。

泰之升也。初與四交而志同。能連二三並進。大來之始也。茹茅根。彙類也。謂君子道長。又按互震起也。

故爲拔。天地變化草木蕃。故曰茅茹。

象曰拔茅征吉。志在外也。

征與往異。往謂長逝。故曰道消。征謂起行。故志在外。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尙于中行。

泰之明夷也。以莅衆也。二與五交。志同而道合。包荒者寬裕溫柔。足以有容也。用馮河者發強剛毅。足以有執也。惟有過人之度量。斯有非常之定力。而所包者如天無不覆。故不遐遺而亦無私覆。故朋亡。周而不比。羣而不黨也。五爲中行。二得尙焉。訂詁曰。尙如尙主之尙。正與歸妹相應。五居上卦之中。故曰中行。

象曰包荒得尙于中行。以光大也。

休休有容。與君合德。光大如天矣。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

泰之臨也。剛浸而長。持盈保泰者也。時當大盛。保于未危。深知既平。必无不陂。凡理亦无往不復。恐難長保。而且與四相近而異體。與五同功而異位。與上相應而異羣。恐難徧孚。然知難自正。既可无咎。勿恤其所孚之徧與不徧。惟與五同功。即同福也。又按乾知險故艱。以易知故勿恤。互兌爲口。向五故食。象惟升言勿恤。豐言勿憂。爻則泰三家人五。晉五。夬二。萃初。皆言勿恤。

象曰：无往不復，天地際也。

往復相接，天地之常盈。兩開者莫不皆然。故泰之小往復來爲否，否之大往亦復來爲泰。

六四：翩翩不富，以其鄰不戒以孚。

泰之大壯也。利貞也。自知不足而自率從善，即小人道消也。翩翩震動之意。小畜五陽故富。泰四重陰故不富。原始曰：三陰聯翩不謀而合以孚于陽，正見上下交而志同也。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

失其富實，故爲小往。願孚于陽，則不終失。

六五：帝乙歸妹，以祉元吉。

泰之需也。見春秋哀公九年。五即二所尙之中行。祉即三所食之福也。以祉謂養賢以及萬民。故元吉。原始曰：泰交之世以不得人爲己憂。堯之所以爲大也。歸妹殆蠶降之意耳。愚按卦互震兌爲歸妹。彼五亦言帝乙。意當時傳爲盛事。因以喻屈陰從陽。又帝出乎震。乙亦東方。震兄兌妹。稱名取類。皆有合焉。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

二剛五柔，交以行願，即志同也。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

秦之大畜也。時也。上當極泰。平者陵矣。上下交則后得衆以守邦。如城得隍。土以堅築。不交則衆散而不與。守如城復于隍。故受之以否。因戒占者勿用師以責人。自邑告命。喻自責以正己也。雖正猶以不能保泰爲吝。況敢不正乎。

象曰：城復于隍，其命亂也。

三三否之匪人，不利君子貞，大往小來。

否泰反其類也。君子在野，小人在位也。

彖曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子，小人道長，君子道消也。

內陰外陽，秋肅氣也。內柔外剛，色厲內荏也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

天地閉，賢人隱。儉節制也。榮猶寵也。本義儉當作斂。

初六：拔茅茹以其彙，征吉亨。

否之无妄也。匪正有眚也。不利君子貞，則爲否之匪人。能如君子貞，則爲泰之吉亨。因其失正而勉以正也。又按初柔在下如茅，承艮爲手如拔。象曰：拔茅貞吉，志在君也。

從乾得君。公爾忘私。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

否之訟也。利見大人也。凡小加大則凶。大徇小則吝。惟小人內能承順乎君子。則小不加大。自安其分。故吉。大不徇小。自安于否。亦不求亨而亨。

象曰。大人否亨。不亂羣也。

大人否亨者。由小能承大而不亂。非大人亂羣以求亨也。

六三。包羞。

否之遯也。小人長也。三爲人位而不正。在比則爲比之匪人。在否則爲否之匪人。不能貞吉。內愧而已。象曰。包羞。位不當也。

九四。有命无咎。疇離祉。

否之觀也。觀國光也。本義。命謂天命。程傳。謂君命。項氏安世曰。泰雖極治。以命亂而成否。否雖極亂。以有命而成泰。愚謂治身以心爲天君。罔念則命亂。克念則有命。治世則天與君皆錫祉者也。有命及下。則无不交矣。疇卽其彙。離麗也。祉卽吉亨。又按互巽爲申命。

象曰。有命无咎。志行也。

初志在君。四尤近君。故志行。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

否之晉也。錫祉者也。剛中居尊。故能休息天下之否。有戒懼危亡之心。自有苞桑繫固之象。又按巽爲木。艮爲手。爲堅木。如繫苞桑。

象曰。大人之吉。位正當也。

位乎天德也。卦以體言。則爲大往之時。爻以位言。則爲大人之吉。

上九傾否。先否後喜。

否之革也。先戒不虞。後順以說矣。蔡氏曰。休否則否猶有存者。傾則盡矣。訂詒曰。先否後喜。卽先天下而憂。後天下而樂之意。原始曰。泰至上而復。否至上而傾。窮則變也。

象曰。否終則傾。何可長也。

物不可以終否。故受之以同人。同人亦泰交也。

三三同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

離體一柔中虛。兩剛附焉。德相麗而文明。象火。又象日電。承乾麗天。二五同爲人道。二爲卦主。能使野无遺賢。則无于宗之吝。故亨利同則利涉。詩曰。烝徒楫之。是也。心同則利貞。詩曰。正直是與。是也。有鑒于否之匪人。故利君子貞。又按乾知險。故利涉。象曰。同人柔得位得中而應乎乾。曰同人。

得位則柔能立。得中則不偏黨。應乾偕行。故曰乾行。

同人曰。同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子爲能通天下之志。

大有剛健而文明。卽中庸自誠明。同人文明以健。卽自明誠也。唯中正而應。故能上下交而志同。否則不免于宗吝矣。

象曰。天與火同人。君子以類族辨物。

地與水比。象王道之四達。天與火同人。象二人之同心。比象以無所不比爲比。比卽爲周。此以有不盡同爲同。同卽爲和。類族謂各從其類。凡異類者不敢同也。辨物謂辨是與非。卽似是者亦不苟同也。初九。同人于門。无咎。

同人之遷也。遷初不正曰亨。小利貞。此本剛正。雖未得位而不屈。雖未得中而不黨。亦君子貞也。初行遇二。若有狃近之咎。然以无心得之。故无咎。又按二偶如門。乾亦關戶。離日初出于門。卽于野之漸矣。象曰。出門同人。又誰咎也。

旣出則誰不同之。天下之志可通矣。四所以弗克攻也。

六二。同人于宗。吝。

同人之乾也。應五乾行。志貴於通。二與羣賢在野。若蔽賢以自結於君。是獨與五爲宗。非通天下之志矣。又按一柔之卦。必有設戒。姤初見凶。履三噬凶。夬上終凶。小畜四以有孚而血去惕出。大有五吉尙

恐易而無備。同人之客。亦說戒耳。

象曰。同人于宗。吝道也。

言非于野之亨。五所以先號咷也。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

同人之无妄也。非正有眚也。過剛不中而无應。雖正而非君子正也。伏戎以待戰。升陵以守望。喻不和于上。三歲不興。喻久不得志也。又按離爲甲冑戈兵。故曰戎。曰攻。曰師。克互巽爲高。如陵。巽伏。故不興。象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

不以柔應乾。而以剛敵剛。不和。其何以行。故上亦志未得也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

同人之家人也。不中正而无應。以其剛而不過。猶可吉耳。墉。城垣。非于野矣。乘墉欲攻。喻不和于下。居柔多懼。故弗克耳。又按乘離。中虛如墉。互巽不果。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

以不正而攻正。理宜有困矣。困本非吉。因而反正。乃吉。晉伐邾。納捷。當弗克納是也。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

同人之離也。中正故亨。具全象之義者也。乾易以知險。欲通天下之志。若涉大川。用二作舟楫。先憂二

不同心。故號咷。後以易知則有親。與二中正而應。故笑。夫以有親而通天下之志。猶帥衆涉川而通往來也。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

君子中直，猶必相求以相正。況天下之志有同有異，必遇君子，乃能通之。爻言克其異以遇其同，此言遇其同以克其異，互相發也。

上九：同人于郊，無悔。

同人之革也。悔亡者，也。上六乾行，但无中正之應耳。爾雅釋地：邑外謂之郊，郊外謂之野。郊雖未及于野之亨，亦無于宗之吝。

象曰：同人于郊，志未得也。

三三大有元亨。

先天乾南，天無私覆。後天離南，日無私照。聖人南面而聽天下，人土莫非其有也。又按乾固元亨，離爲萬物相見，亦亨。

象曰：大有，柔得尊位，大中而上下應之。曰大有。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

小畜亦一柔得位而上下應。大有則位尊而得中，同人亦得位得中而應乎乾。大有則更尊大而人應。

己卽中庸所謂足以有臨也。柔尊可該寬裕溫。大中可該齋莊正。剛健可該發強毅。文明可該理密察。應天時行卽溥博而時出。元亨卽民莫不敬信說也。又按二天德五天位。二五相應皆爲應天。象曰火在天上大有。君子以遏惡揚善順天休命。

日無私照。君子無私好惡。遏惡揚善。惟剛明者能之。應天卽順休命。初九无交害。匪咎。艱則无咎。

大有之鼎也。盛極必衰。害所由伏。初盛未極。應非由己。未交于物。故未交于害。本非有咎。加以其難其慎。則終无致害之咎。又按乾知險。故艱。象曰大有初九无交害也。

初上皆言大有。慎終于始也。

九二大車以載。有攸往。无咎。

大有之離也。二得中道。剛而不偏。健能勝任。應天時行。交而不害也。

象曰大車以載。積中不败也。

敗與不败。皆由于積。過則敗矣。中則不败。

九三公用亨于天子。小人弗克。

大有之睽也。見左傳僖公二十五年。三與五同功而多凶。行善而備敗。從王事而惕若者也。自王亨之。

如上九自天祐也。有大不可以盈。器小易盈則敗。又按乾爲君。故曰公。互兌口食。故曰亨。五居尊應天爲天子。三本剛勝互乾。太剛則折。故弗克。

象曰。公用亨于天子。小人害也。

九四匪其彭。无咎。

大有之大畜也。近天子之光。固有彭然之勢。而非其所自爲。蓋深知有大不可以盈。亦艱則无咎者也。又按離本明盛。互乾陽盛。故爲彭。居陰多懼。離體中虛。故匪彭。

象曰。匪其彭。无咎。明辨晬也。

盛之過與不過。其辨甚微。惟離明能晬也。

六五厥孚交如。威如。吉。

大有之乾也。見左傳。閔公二年。尊位大。中而上下應之者也。中虛能孚。交以揚善。威以遏惡。原始曰。初云无交。此云交。如言不僅得二之交也。六五本柔。以交于羣陽。得威如之吉。

象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

交如以發衆善之誠。所謂履信思乎順也。又必威如以遏惡于未然。蓋恐示人以易而人不知備。所謂艱則无咎也。蓋善爲衆志所固有。故信以發之。凡人忘備則惡心生。故威以遏之。乃无不利也。上九自天佑之。吉无不利。

大有之大壯也。天地之情見矣。君子順天休命。天亦申命用休。蓋五能應天時行。故下應之爲人助。上應之爲天祐。本无不利。

象曰。大有上吉。自天祐也。

象鈔曰。大有上吉。明事關全卦。非由上爻而已。猶師之上六論師之終。其言大君。蓋指五。非指上六。小畜上九論畜之成。稱月與婦。亦指四。非指上九也。

三三謙亨。君子有終吉。

以艮一陽承坤衆陰爲謙。慮以下人。邦家必達。故亨。三剛正爲君子。在艮成終。

象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

下濟。謙也。光明。亨也。卑亦謙也。上行。亨也。所謂天地交而萬物通也。

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

豐彖傳曰。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。豐主戒盈。此主美謙。互相發也。君子謙尊而光。猶天道光明。卑不可踰。猶地道上行。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

地中有山。山未嘗自外于地。猶衆人中有君子。君子未嘗自異于衆人。無不平之見也。故能謙以制禮。

損有餘補不足。施於事物無不平之憾也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

謙之明夷也。在坤地中。卑不可踰者也。柔虛固謙。處下又謙。惟其不矜。天下莫與爭。能用此以往。雖險亦吉。又按坎水爲川。震出用涉。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

自牧者。自養有地。詩曰。溫溫恭人。惟德之基。是也。

六二。鳴謙。貞吉。

謙之升也。以慎德也。人道好謙。自達其誠。以謙。日聞常出于正。故吉也。又按互震善鳴。柔正爲貞。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

在勞謙。君子之下而誠服焉。心所自安。豈徒聲音笑貌爲哉。

九三。勞謙。君子有終。吉。

謙之坤也。勞而不伐。謙而不息。成卦之主也。尊而光矣。又按艮手震足。獨勞于艮山坎水之間。有終。互見坤三。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

坤衆順服。

六四。无不利。撝謙。

謙之小過也。宜下者也。坤爲地道。四蓋卑而上行者。非欲上人也。梁氏曰。柔正能謙矣。然處近君之地。在功臣之上。更當發撝其謙。又按艮手震動。如撝。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

詩曰。柔嘉維則。坤本從乾。四又多懼。故不敢違。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

謙之蹇也。而不蹇者。五居天位。下濟而光明者也。不富卽謙也。以其鄰卽下濟也。利侵伐卽謂行險而順。无不利卽亨也。又按柔虛爲不富。互師爲侵伐。

象曰。利用侵伐。征不服也。

征不服者。法天虧盈以惡其盈。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

謙之艮也。法天道以自虧其盈者也。位高而體德柔順。極口自謙。聲聞于人。征邑國喻自克耳。孟子曰。行有不得者。皆反求諸己。詩云。永言配命。自求多福。卽鬼神福謙也。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

二安于下。故中心得上。不自安。其志未得。

三三豫利建侯行師

震體以一陽而和衆陰。坤德承之。皆有豫樂之意。彖言得道者多助也。又按艮山坎水爲地利。震長坤衆爲人和。故利建侯行師。

彖曰豫剛應而志行順所動豫。

卦體一剛爲主。上承柔中之君。下乘柔從之民。固得應而志行。卦德又不妄行。豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。

坤靜如未發之中。承震順動。則中節之和也。天地一太和。此和所以爲天下之達道。

天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

不過不忒。卽中庸道並行而不相悖。民服卽不怒而威。豫隨遯姤旅。卦名雖顯。當思其義。故曰時義。坎啖蹇雖非美名。有時而用。故曰時用。大過解革有常有變。必惟其時。故曰時。

象曰雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

陽氣盛而雷奮。所以和萬物也。君德盛而樂作。所以和神人也。南郊配祖。明堂配考。禮之盛也。故曰殷薦。又按震鳴坎耳如作樂。艮山坤厚爲崇德。帝出乎震。坤陰尊如祖考。

初六鳴豫凶。

豫之震也。而不亨者。四剛志行。初因應四。而自鳴得意。與謙吉相反。不能止乎義者也。

象曰初六鳴豫志窮凶也。

志行則豫滿極則鳴故凶。

六二介于石不終日貞吉。

豫之解也。夙吉也。與四同功而不諂。與初同體而不瀆。守堅去速。斷以義者也。故吉。又按艮爲石。

象曰不終日貞吉以中正也。

中則如日月不過。故知幾其神。正則如四時不忒。故不俟終日。

六三盱豫悔遲有悔。

豫之小過也。不宜上也。盱豫上交必諂。非介于石。悔則非貞。遲則不止。終日有悔。非吉不能斷以義者。

也。又按承四震仰故曰盱。

象曰盱豫有悔位不當也。

時過而位忒。非中正也。

九四由豫大有得勿疑明盍簪。

豫之坤也得朋者也有大能謙必豫。四卽謙之三。豫之由也。人和由己。剛應志行。故利建侯行師。義當。

開誠以率天下而從五。如以簪聚髮於首也。又按坎加憂。艮止之。故勿疑。一剛如簪。

象曰由豫大有得志大行也。

謙上應剛。志猶未得。豫四剛應。志乃大行。又按震大塗。乘坤大輿。故曰大行。

六五貞疾。恆不死。

豫之萃也。戒不虞也。五常不豫。義尙可存。蓋生於憂患者也。又按坎心病。震反生。故不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

乘剛謂有法家拂士。中謂生理。左傳民受天地之中以生是也。

上六冥豫。成有渝。无咎。

豫之晉也。不可冥也。冥豫謂志昏樂極。不自知其過。貳成則有咎。渝尙无咎。義當速改者也。又按艮成

終。震更始。自艮而震。爲成有渝。

象曰。冥豫在上。何可長也。

中已亡矣。

三三隨。元亨利貞。无咎。

震東出。故元亨。隨兌入西。故利貞。在人則爲當行而行。當守而守。循環不窮。咸宜无咎。

象曰。隨剛來而下柔。動而說。隨。

卦體震剛爲主。來于柔兌之下。初剛下于二三兩柔。四五兩剛下于上柔。如人以能問于不能。以貴下於賤也。德動而說。非強也。又按卦與爻皆剛下柔上。惟此爲然。反是則惟蠱爲然。

大亨貞无咎而天下隨時王肅本隨時之義大矣哉。王肅本之

所行大亨常正无咎以化天下義莫大焉。又按卦義如物既出乎震齊乎巽爲元亨復說乎兌成乎艮爲利貞故曰隨時。

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息。

自秋嚮冬澤有藏處自夕嚮晦人有藏時。

初九官有渝貞吉出門交有功。

隨之萃也豫必有隨震自豫上而來故初爲卦主剛正在內爲心之官渝謂降心以從即剛來下柔時義之大亨貞者也雷氏翠庭曰陰隨陽正也陽隨陰變也故曰有渝愚按變而不失其正則吉出門同人隨之義大則不嫌于渝矣又按承艮爲門震動而出原始曰渝震象豫卦震上故上六曰有渝此卦震下故初爻曰有渝。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也。

貞而不失其義之大可亨无咎矣。

六二係小子失丈夫。

隨之兌也即初剛所隨之柔係小失大矣陽剛之才則隨而無所係初四五是也柔從之才則不免有係二三上是也既係於初則不能應五震一剛爲小子兌與剛皆爲丈夫者震隨兌也春秋襄公九年

追述穆姜筮往東宮遇艮之八事似此爻。

象曰係小子弗象與也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞。

隨之革也亦初剛所隨之柔而能隨兌係四失小得大者也係所當係亦謂之隨失所當失有求乃得居貞者不苟求也。

象曰係丈夫志舍下也。

舍小自能得大不必苟求。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。

隨之屯也即三所係之丈夫隨有求得者也隨則有獲臣門如市矣未能忘勢雖正亦凶況剛失正乎若能變孚在道而不在勢自明而誠如孟獻子之友五人何咎之有。

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也。

在兌易說隨者非孚獲者非道宜其凶也所孚在道實由明而變有功。

九五孚于嘉吉。

隨之震也與二正應以遍孚賢臣無所專係亦無所失者也。在上皆有嘉德而無違心故吉。象曰孚于嘉吉位正中也。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

隨之无妄也。此言文王與紂之時。文有嘉德而不見孚。拘係之。蒙大難也。乃從維之。必止于敬也。既而用爲西伯。亨于西山。孚于嘉吉也。又按兌西艮山。故曰西山。

象曰。拘係之上窮也。

未孚故窮。隨時而窮者。時反隨之而亨。隨時之義大矣哉。又按隨時見義變在其中。六爻有不言變者。此類是也。

三三。蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

巽風艮山。又爲長女少男。傳曰。風落山。女惑男。謂之蠱。見僖公十五年昭公元年。非若隨之無故。故曰蠱則飭也。一亂一治。如天干周而復始。故曰元亨。能如涉川。乃所以元亨也。甲天干之元。謂震起也。其開先者。非一朝一夕之力。其善後者。非一日二日之功。當鑒前愆。以自新而丁寧于後也。又按互震木動。故利涉川。胡氏曰。按馬融云。震甲在東。艮在東北。巽在東南。蠱三至五互震。巽三爻恰在震甲之先。艮三爻恰在震甲之後。

象曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。

分言其體。剛上以愎。自用而柔下以媚之。似驕諂成風。合言其德。內既進退不果。外又止而不爲。以疑怠誤事。蠱之由來者漸矣。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱既元亨而天下乃治。蓋必往而勿巽。有事而勿止。乃能元亨。先甲三日。謂辛壬癸。天干之終也。甲始也。後甲三日。謂乙丙丁。始而亨也。以天運循環。喻亂極當治耳。又按艮震陽之終始。兌巽陰之終始。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。

山下有風。則木壞。民有舊染。則俗壞。君子觀象教民。必振之以育其德。使勿壞也。又按凡言施教。多取巽象。言德多取艮象。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

蠱之大畜也。日新其德。先甲者也。體雖柔下。可危。當蠱之初。幹之尙易。又按初承兌震。能以說行善。蓋前人之愆矣。故有此子而父无咎。子終吉也。原始曰。巽木幹象。桀牆兩旁版。謂之幹。象曰。幹父之蠱。意承考也。

玩辭曰。迹若不順。意則承之也。

九二。幹母之蠱。不可貞。

蠱之艮也。亦先甲者也。剛能居柔。應五。柔尊如母。其蠱猶可及止。幹蠱不可常執。剛正。當巽以入之。艮亦時止則止也。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

蠱之蒙也。蠱深如川。三涉川者也。過剛雖未得中。而不失其正。功足以補過矣。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

始因咎而有悔。終因悔而无咎。震无咎者。存乎悔也。

六四。裕父之蠱。往見客。

蠱之鼎也。非元亨者。太柔非所以涉川。往不能亨。猶鼎四折足。不能烹飪也。裕謂寬裕以長其惡。故客。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

六五。幹父之蠱。用譽。

蠱之巽也。巽而志行。元亨者也。應二多譽。然子惟恐人之譽己。故用以歸親。使人不知其爲幹蠱。并不。

知其父之蠱也。

象曰。幹父用譽。承以德也。

二以剛中承五。五亦以柔中之德。善承其父。

上九。不事王侯。高尚其事。

蠱之升也。勿恤也。剛上而無事。則當居仁由義耳。又按艮山爲高。

象曰。不事王侯。志可則也。

上無官守。有志自飭。故可則。

三三臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨以二陽爲主。居內臨外。而將泰。故元亨利貞。至八月則陰盛。而陽有凶。陰盛言八月。陽來言七日者。聖人慎辨陰陽。故虞書惟仲秋宵宵中。餘皆言日。詩邠風自一陽生。言一之日至。陰將生。乃言月耳。象曰。臨剛浸而長。

泰以三剛爲君子道長。臨亦兩陽浸長。

說而順。剛中而應。

卦體卦德卦主。皆有將泰之意。

大亨以正。天之道也。

至于八月有凶。消不久也。

臨轉爲觀。卽八月之卦。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

澤上有地。人所臨也。教思如澤之深。容保如地之大。

初九。咸臨貞吉。

臨之師也。初剛將長。利貞者也。與二皆居內臨外。與四和應。所謂克威厥功者也。

象曰咸臨貞吉志行正也。

九二咸臨吉无不利。

臨之復也。朋來無咎也。剛中應五。與五咸和以臨。雖不如初之貞。然浸而長。亦吉无不利。又按本義曰。

卦惟二陽。遍臨四陰。故皆有咸臨之象。

象曰咸臨吉无不利。未順命也。

以己之剛濟五之柔。和而不同。寧爲逆耳之忠言。未嘗唯諾以順命也。

六三甘臨无攸利。既憂之无咎。

臨之泰也。而未泰者。以柔居剛。悅而非貞。甘言媚世。上交則諂。下交則瀆。同而不和。故无攸利。言可憂。

也。憂則反正。故无咎。又按震驚能憂。

象曰甘臨位不當也。既憂之咎不長也。

六四至臨无咎。

臨之歸妹也。四有順德。承五應初。自上至下。必躬必親。人臣之職也。又按震足坤土。至地之象。

象曰至臨无咎位當也。

六五知臨大君之宜吉。

臨之節也。元亨者也。臣必躬親。故曰咸臨至臨。君惟坐照。故曰知臨。五應二乘四。知人則哲。故吉。

象曰大君之宜行中之謂也。

知所緩急輕重則不競不綖不剛不柔敷政優優矣。

上六敦臨吉无咎。

臨之損也有孚元吉者也。申言大君之宜敦即无窮无疆猶師上大君大有上吉皆指六五也。凡言敦者皆取艮坤之象。

象曰敦臨之吉志在內也。

志在脩齊于內乃臨外也。

三三觀盥而不薦有孚顒若。

至于八月矣而不凶者卦體卦主有觀示之意聖人扶陽別有取耳。彖言承事如祭也祭者詣東榮盥手于洗猶未薦牲而敬孚人仰喻不令而行也。又按疊艮互艮門闕重複如廟艮爲手巽深齊如盥卦有尊嚴之體故毋不敬若此。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也。

大觀謂首出庶物內順不悖于理外巽不拂乎情五爲卦主中行正立以示人即大觀之實下觀而化者也。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教而天下服矣。

天不言而時行變化之道。神之所爲也。聖人在上亦不言而民化。有莫知爲之者。蓋教以神而服以誠也。

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

風有神道。四時不忒。先王神道設教。亦時巡以省方觀民。又按方坤土。民坤象也。

初六。童觀。小人无咎。君子吝。

觀之益也。下觀而未化者。非求益者也。童喻智小不能謀大。狃近不能見遠。小人務知近者小者。尙可无咎。君子而不務知遠大。則可鄙矣。小人君子以位而言。卽彖傳所分上下耳。又按艮爲少男。如童。

象曰。初六童觀。小人道也。

六二。闕觀。利女貞。

觀之渙也。而未亨者。亦觀而未化者也。闕喻知其一不知其他。惟婦女宜從一而終耳。又按恆五居尊如婦。此居卑如女。坤閨戶如闕。二柔正爲女貞。

象曰。闕觀女貞。亦可醜也。

恆言所守不能制義。故曰從婦凶也。觀言識見可醜。亦卽君子吝耳。

六三。觀我生進退。

觀之漸也。而不進者。未觀國光。先觀一生所行。自審以爲進退。漆雕開是也。又按坤知阻。巽進退不果。象曰。觀我生進退。未失道也。

惟恐失道。慎于未然。

六四。觀國之光。利用賓于王。

觀之否也。見左傳莊公二十二年。德順而巽。近天子之光者也。以國士而觀國光。以王臣而賓于王。觀而化矣。

象曰。觀國之光。尙賓也。

尙進而上也。

九五。觀我生。君子无咎。

觀之剝也。而未剝者。中正以觀天下也。下觀而化已。亦自觀。與闕觀相反。君子所以无咎。又按自此兩稱君子。所以扶陽。不欲其有凶也。

象曰。觀我生。觀民也。

詩曰。羣黎百姓。徧爲爾德。王注曰。觀民以察己之道。

上九。觀其生。君子无咎。

觀之比也。原永貞无咎者也。既觀民矣。又觀其生。與童觀相反。亦申足九五也。

象曰觀其生志未平也。

雖當下觀而化之後志猶未安常以未中未正爲憂也。

周易略解卷三

後十卦

三三噬嗑。亨。利用獄。

卦有剛亦不吐之意。如噬而嗑。故亨。不畏強禦。故利用獄。又按坎陷三木。艮狗守之。如獄。後凡言獄者。放此。

彖曰。頤中有物。曰噬嗑。

卦體近取諸身。喻有小人以養君子。噬嗑喻治而化之也。

噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

能噬而嗑。則亨矣。剛柔分而動明合。則獄無冤民。柔得中則民自不冤。又按三剛三柔。故曰剛柔分。象曰雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電以去天地間之梗。猶噬嗑以去頤中之梗。先王則用刑法以去天下之梗。初九。履校滅趾。无咎。

噬嗑之晉也。因獄而慎動。未進而无咎。又按震爲足爲大。如履校。互坎隱伏。如滅趾。象曰履校滅趾。不行也。

小懲而大誡也。又按震互坎爲行險。承艮止之故不行。有不行而後可以有行。卽小人之福。

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑之噬也。小事吉也。二以柔而治在下之獄。雖易亦勞。如俯首噬膚而鼻伏焉。得中故无咎。又按自初至四似頤易噬。故曰噬膚。艮覆如滅。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑之離也。以柔居剛而用獄。過中失正。故難決而受其累。然與五同功。雖不盡亨。尙可補過。又按腊肉近離故也。互坎遇險如毒。

象曰遇毒位不當也。

三言遇毒。四五言得。皆頤中物而美惡異詞。位不同也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬嗑之頤也。以剛居柔。遇難決之獄。唯慎用焉。而剛直在其中。惟知難守正。而吉在其中。金矢喻剛直也。又按離爲乾卦。肺骨在肉中。猶剛居柔內。噬而得矢者。田所獲禽。恆有之。坎爲弓故剛居坎內爲金矢。本義謂周禮訟獄人鈞金束矢而後聽之。亦喻剛直。但非頤中物耳。

象曰利艱貞吉未光也。

坎爲隱伏。未爲電光。而光在其中。

六五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。

噬。噬之无妄也。柔上行而決獄者也。雖柔而中。剛之道存焉。秉正知危。則无咎。又按離中柔爲乾肉。黃金。疑亦丸在肉中者。本義亦謂鈞金。則非噬肉所得。

象曰。貞厲无咎。得當也。

得當猶得中耳。雖不當位。利用獄也。

上九。何校滅耳。凶。

噬。噬之震也。在獄而怙終失則者也。又按離木中虛。如校。艮背坎脊何焉。乘坎爲耳。隱伏如滅。

象曰。何校滅耳。聰不明也。

聰猶聽也。既識小善小惡。而以爲无益无傷。是不明也。又按鼎以木巽火。大烹養賢。故離爲耳目聰明。此以木動火則惡之易。如火燎原。不可救藥。故離爲聰不明。

三三。賁。亨。小利。有攸往。

體德皆有賁飾意。履者禮之體。賁者禮之用。天理之節文。人事之儀則也。物不可以苟合。故有禮儀以相接。乃亨。又必退讓以明禮。不敢自用。小利往耳。又按離明坎通。故亨。震動艮止。故小利往。

象曰。賁。亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利。有攸往。天文也。

三柔成文。三剛體質。傳稱坤爲文而乾爲金爲玉。詩曰。追琢其章。文也。金玉其相。質也。乾中變離。一柔來文兩剛。如先有質而後有文。故亨。坤上變艮。一剛上文兩柔。如文既盛而節以質。故小利往耳。柔來成離。互坎如日月合璧。剛往成艮。互震如終始循環。皆天文也。舊解補剛柔交錯四字于天文上。尤明文明以止。人文也。

質勝則野。故貴文明。文勝則史。故又以止。文質彬彬。君子人也。內離文明如衣錦。外以艮止如尙綱。其文闡然日章。

觀乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。

觀日月星辰以鳥火虛昴察時變。觀人文日新以禮樂法度化天下。內離爲明德。外止則不大聲。以色化民之本也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。

雷電合而章。雖陰雨而威照並行。故利用獄。山下有火賁。如日夕而明不上行。故惟各盡微長。以明庶政。无敢自飾爲能以折獄者。慎之至也。

初九。賁其趾。舍車而徒。

賁之艮也。初以剛正自得。不願人之文繡者也。容止可觀。安步當車矣。又按承二應四。互坎爲輪。在下爲舍。

象曰含車而徒義弗乘也。

見得思義。閔子所以辭費宰也。

六二賁其須。

賁之大畜也。日新其德也。柔來文剛。以德增美于世。如須增美于頤。蓋三以上有頤象也。

象曰賁其須與上興也。

從三互震而起。與之同升諸公。衛僕所以爲大夫也。

九三賁如濡如永貞吉。

賁之頤也。養正吉也。以剛而比兩柔。增華潤色。易失其正。故貴永貞。又按離火如賁。互坎水潤如濡。

象曰永貞之吉終莫之陵也。

失正則納侮。永貞則莫陵。公子荆所以善居室也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

賁之離也。處文明與止之間。又下應初。始未合而可合也。下卦離明尙文。賁如者也。上卦艮止于質。皤

如者也。白馬翰如。背馳未合也。然文與質本非如寇以相害。正宜合如婚媾以相成也。又按互震馬動

如翰。

象曰六四當位疑也。匪寇婚媾終无尤也。

位處多懼，疑離過於文，疑艮過於簡，然始疑而終合，則簡而文矣。子夏論素絢，始疑而終悟也。

六五，賁于邱園，束帛戔戔，吝，終吉。

賁之家人也。小利有攸往者也。二以柔來文剛，故亨。五不應二，惟聘召高尙之賢而用幣，又簡，故吝。然禮奢寧儉，終得上剛以文其柔，故吉。又按上剛處外，艮爲山爲果蓏，如賢人隱于邱園，互震爲元黃之帛。

象曰：六五之吉，有喜也。

君心克儉，又得敦素之賢，將以化成天下，故上得志而五有喜。此伊尹暨湯所以咸有一德也。

上九，白賁无咎。

賁之明夷也。晦而明也。上卽邱園之賢，在卦爲剛文柔，在爻爲白受采，止而不過，故无咎。

象曰：白賁无咎，上得志也。

三三，剝不利有攸往。

九月五陰剝陽，前言八月有凶者，防其漸耳。

彖曰：剝剝也，柔變剛也。

剝爛也。夫剛決柔，剝柔變剛，所謂剛柔相推而生變化也。陳隆山曰：君子之去小人，名正言順，故曰決。小人欲去君子，浸潤侵蝕，故曰變。一字之間，情狀皦然矣。

不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尙消息盈虛。天行也。

卦有小人長之象。小人觀之。當如五之順上止下。君子觀之。當如上之順時自止。蓋君子深知消必虛。虛必息。息必盈。盈必消。不可逆也。尙謂上合天行。

象曰。山附於地。剝。上以厚下安宅。

地爲山基。基薄山傾。民惟邦本。本固邦寧。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝之頤也。小人初長。非養正矣。牀喻君子之高。足剝則牀之辨附於地矣。陰邪欲人附己。故謀害正。由卑及尊。先其易者。蓋以漸也。蔑貞卽柔變剛。又按艮堅木止于地上如牀。在下爲足。頤貞吉。今蔑貞故凶。互相發也。

象曰。剝牀以足。以滅下也。

剝足以滅其下。則上不能安。小人之計也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

剝之蒙也。小人漸長。亦非養正也。辨牀之幹。分隔上下者。有辨猶未盡附于地。辨剝則盡附地矣。又按蒙利貞。今蔑貞。故凶。互相發也。

象曰。剝牀以辨。未有與也。

相應爲與。二不應五。亦未與上應。不能如三之无咎。

六三。剝之无咎。

剝之艮也。與上正應。自不蔑貞。其所剝者。惟去其蔑貞者而已。故无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

有正應。則失邪黨。如係丈夫。則失小子。

六四。剝牀以膚。凶。

剝之晉也。如鼫鼠焉。不可近也。四陰長矣。艮背止焉。故及其膚。及膚。則人必棄牀。亦所以剝牀耳。而膚

受其害。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

牀盡。則膚亦附于地矣。蓋牀遠地。則膚尊。猶廉遠地。則堂尊。故曰。上以厚下安宅。否則不安。坤初所謂

堅冰至。由辨之不早辨也。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

剝之觀也。下觀而化也。率柔以承剛。能順而止者也。又按衆陰相承。如貫魚。艮爲闕寺。衆陰在內。如宮

人。五以柔尊。率之以受上寵。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

剝之坤也。厚德載也。果食則消。其不食者將息。故曰物不可以終盡。上以厚下安宅。如輿安身。小人剝。上如剝廬耳。又按艮爲果蓏。上覆如廬。

象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

君子在上。民所當載。小人之長。求見用耳。不知无君子則不可用。

三三復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復以自知。小而辨于物。如人明善以復其初。德之本也。卦體可亨。德亦无疾无咎。消者復息。道本然也。至期來復。則利有往矣。又按由剝上出爲坤。由坤下入爲復。至臨泰則朋來无咎。七日解見臨象。自姤一陰生。歷遯二陰。否三陰。觀四陰。剝五陰。坤純陰。至復一陽。凡七卦。取象於日。自午至子。亦七也。

象曰。復亨。剛反。

人有慾則無剛。姤之所以不可與長也。剛則不屈于物慾。復之所以亨也。又按震爲反生。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

反復其道。七日來復。天行也。

剝順而止。理在數中。復以順行。數在理中。皆尙消息盈虛。利有攸往。剛長也。

小人長。則君子道消。而往窮矣。遯否至剝是也。復由剛反而漸長。則朋來无咎。而往亨矣。臨泰大壯是也。

復其見天地之心乎。

天地以生物爲心。方其初復。惟知微者能見之。故爲想像之詞。至大壯則心發爲情。遂可見矣。故爲決詞。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷行天上。仲春四陽月也。澤中有雷。自秋嚮冬也。雷在地中。冬至一陽生也。閉關不行。月令所謂齋戒。掩身以待陰陽之所定也。十一月朔巡狩。而是日則不省方。又按坤闔戶。故閉關。動者藏。故不行不省。初九不遠復。无祇悔。元吉。

復之坤也。初卽剛反也。自知悔生于動。非禮勿動。故不至悔。彖曰。剛反。謂復禮也。顏子似之。象曰。不遠之復。以脩身也。

六二。休復。吉。

復之臨也。亦能亨者。人依木息爲休。二以近初見休。故吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

六二。頻復。厲。无咎。

復之明夷也。三爲人位而動極不當。所謂人心惟危也。然與五同功在震坤之間。旋動旋靜。故頻失頻復。雖厲无咎。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

六四。中行獨復。

復之震也。原始曰。在羣陰之中而能獨與初應。故以獨復嘉之。愚按四在卦中。震動順行。故曰中行。象曰。中行獨復。以從道也。

二。近初爲下仁。四應初爲從道。

六五。敦復无悔。

復之屯也。五能見天地之心者也。道心惟微。敦謂能充實之則微者著矣。初以无祇悔元吉。則五亦可知。又按坤厚能敦。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

輯辭曰。二四待初而復。故曰下仁。曰從道。五不待初。故曰自考。參義曰。以其有中德。故能自考其善不善也。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

復之頤也。見左傳。襄公二十八年。重陰遠陽。失中。無以自考。故迷也。災則不止疾。眚則必多咎。出入有

災。況行師乎。朋來多眚而禍及國君。總由一念之迷。以至害大而久也。
象曰。迷復之凶。反君道也。

初爲卦主。有君道焉。上與初。正相反也。不來復者也。

三三无妄。元亨。利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄。誠正也。卦有誠正之體。元亨固可往。若誠而匪正。雖无私而未當理。則非无妄之至。不利往矣。又按震起艮止。乾行巽伏。故不往。

象曰。无妄。剛自外來而爲主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

大壯剛自內出。此卦剛自外來。外三剛爲乾行。內一剛爲震主。剛自內出者。志帥氣而行也。剛自外來者。行嫌于心而爲主也。動而健。其德不回也。剛中而應。心同此理也。亨由天命之祐。以正天命乃祐。若徒恃无私而往。將窮于所之。尙欲行哉。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以茂對時。育萬物。

天下雷行。萬物資始耳。而各正性命。已于此時與之。所謂乾元統天也。惟天地萬物父母元后亦然。盡物之性。與時並茂。

初九无妄。往吉。

无妄之否也。而不否者。剛自外來而爲主于內者也。六爻以剛爲誠。當位爲正。初兼誠正。天命祐之。故往吉。

象曰。无妄之往。得志也。

六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

无妄之履也。二以正求誠。行法俟命者也。居正則無三上之災眚。柔虛未若初五之剛實。然誠不可以強求。惟淡然無求。乃所以求誠。不急功利。則利往也。田一歲曰菑。三歲曰畲。又按震木動。互巽木入艮土而止。故有此象。

象曰。不耕穫。未富也。

小畜五富。剛能有功也。泰四謙五不富。柔乃有功也。此言未富。柔不急功也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

无妄之同人也。而未亨者。三匪正有眚也。承乾應乾。本非妄爲。但誠正未至。天命不祐耳。又按或繫以下。猶訟上或錫。益上或擊。皆自外來。不足計也。

象曰。行人得牛。邑人災也。

順受其災。庶无妄爲。

九四。可貞。无咎。

无妄之益也。惟誠可以求正。故无咎。

象曰。可貞无咎。固有之也。

貞本固有。貴不失耳。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之噬嗑也。五卽剛中而應者。无妄而有疾。還以无妄處之而已。又按巽風乾寒爲疾。巽木艮石爲

藥。巽不果。艮止之。故勿藥。

象曰。无妄之藥。不可試也。

无妄何藥。勿藥卽其藥。戒妄試也。

上九。无妄行有眚。无攸利。

无妄之隨也。而不亨者。亦匪正者也。三柔居剛。誠正未至。雖居亦災。上剛居柔。誠而未正。惟行有眚。卽

不利有攸往也。

象曰。无妄之行。窮之災也。

无妄之往。何之矣。

三三大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。

畜育也。蒙蠱大象皆以艮爲育德。小畜巽柔爲主耳。今主艮。剛德乃大也。能正則祿在其中。臣之吉也。

用作舟楫。君之利也。

象曰：大畜剛健篤實輝光，日新其德。

乾體剛立而德健行，艮象篤實而有輝光，日新之謂盛德，莫盛乎艮也。

剛上而尚賢能止健大正也。

健雖美德過則失正，艮體剛上五尚其賢，尚其德足以止三陽之健，所謂師道立則善人多，大畜以正也。又按无妄震下反上爲艮。

不家食吉養賢也。

大有尚賢，頤鼎養賢，大畜彖之皆五柔上剛，既尚以禮又養以祿，養一大賢以及羣賢也。

利涉大川應乎天也。

止健則健而不過，故能共濟合乎天理之當然也。

象曰：天在山中大畜，君子以多識前言往行以畜其德。

天固生物不測，山亦生物不測，是山以天德爲德，君子多識前言往行，亦以古人之德爲其德。

初九有厲利己。

大畜之蠱也，以育德也，時方止健，舍之而不用，即所以抑而教之，使自安也，況初尤非當健之時，故往則有危而利于自止，不得不家食耳。

象曰有厲利己不犯災也。

未犯則曰厲犯之乃爲災言不犯災亦危詞耳。

九二與說輶。

大畜之賁也。明以止也。能知時矣。剛中不過。健能自止。不待有厲而後己也。輶伏于軸上。車不欲行則暫說之。與說輶不同。解見小畜。又按初如子路不可行軍。二如閔子不爲費宰。

象曰輿說輶中无尤也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。曰讀作日

大畜之損也。利貞者也。惟能健行正宜止健乃利于行。故馬雖良猶必艱貞不妄逐也。輿衛難備猶必日閑不輕往也。此其所以利耳。又按乾爲良馬震動而初二隨之如逐兩陽同力如輿以載之衛以防之。乾惕知艱故日閑震爲大塗故利往。此則隱居求志行義達道顏子能之。

象曰利有攸往上合志也。

乾健至三而止上剛亦能止健往遇合志故利。

六四童牛之牯元吉。

大畜之大有也。元亨者也。初剛應四互震欲動四以柔正止之使寧順而不健如牛未角己防其觸。寧記曰禁于未發之謂豫故元吉。又按初本良馬地位屬土如牛在初如童牛艮以堅木止之如牯。

象曰六四元吉有喜也。

使所應者不犯災故曰有喜。

六五豮豕之牙吉。

大畜之小畜也。五尚賢以止健。如用棧以繫豕。又按豕水畜。乘兌之象。爾雅云。豕子豬。豮豕。豮者豬子也。錢氏以牙爲繫豕之棧。蓋震木艮止。列棧如牙。舊解謂豬去其勢。

象曰六五之吉有慶也。

使所應者皆无尤故曰有慶。

上九何天之衢亨。

大畜之泰也。上卽五所尚之賢。剛上者也。德盛而位高。當路于朝而無所疑。任大責重而無所懼。本義言何其通達之甚也。訂詁曰。詩云何天之龍。義同。王延壽魯靈光殿賦。荷天衢以元亨。可證。又按艮背何天。互震大塗如衢。

象曰何天之衢道大行也。

卽不家食吉利涉大川也。

三三頤貞吉觀頤自求口實。

外實中虛頤之體也。下動上止頤之德也。口容以止爲正。故艮三爻皆吉。震三爻皆凶。觀頤可知其吉。

凶。動則求人。惟止則自求也。又按全卦似離爲目。故觀。

象曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。

養正則吉。不待外求於己。取之而已矣。觀其所養何如。養其大者爲大人。養其小者爲小人。卽於所養中觀其自養何如。果能不以小害大。則必反求諸己。自知所以養之者。而吉在其中。實非兩事也。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

聖人如天地之無不養。而急親賢之爲務。又按互坤萬物致養。坤衆如萬民。

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

山下有雷。春生之始。天地養萬物也。君子寧默識以畜德。毋養小以失大。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

頤之剝也。靈龜不食之物。舍其剛正而外求口實。非貞吉也。謂初爲爾者。輕賤之詞。上爲卦主。故曰我耳。又按似離爲龜。震動如朵。頤。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

外求而得。亦不足貴。況不得乎。

六二。顛頤。拂經于邱頤。征凶。

頤之損也。求无益于得者也。顛頤。謂求養于下。拂經于邱頤。謂拂應五之常而求養于上。皆征凶也。又

按艮山如邱。震足能征。本義以拂經爲句。
象曰六二征凶行類也。

本義曰初上皆非其類也。按此則征凶當兼兩者。非專指于邱頤矣。又按互坤。西南乃與類行。震艮東北。故皆失類。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利。

頤之賁也。賁三以永貞吉。頤三以拂貞凶。互相發也。頤養正也。三不中正而居動極。拂頤之正甚于二之拂經。二若不征猶未必凶。三以不正爲正。以反常爲常。終不可用。更无所利。

象曰十年勿用道大悖也。

大悖甚于失類。又按迷復之凶。十年不克征。與元吉之道相反也。拂頤之凶。十年勿用。與貞吉之道大悖也。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

頤之噬嗑也。噬嗑四以艱貞吉。此以顛頤吉。互相發也。四能顛而不拂。不舍靈龜者。初不自貴。四貴重之。而下求益焉。耽耽不舍也。逐逐不暫舍也。求利如是。則咎。初所以凶也。求道如是。則无咎。四所以吉也。又按四在艮山似離。文炳如虎。

象曰顛頤之吉上施光也。

急親賢則施及萬民。自上下下。則道大光。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

頤之益也。雖拂而不顛。知時義者也。勞于求賢而仰承上九。故拂應二之常。逸于任人而自止于本體。

故吉。雖不可涉大川。而從上則利涉矣。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

互坤順也。從上則可以養及萬民矣。

上九。由頤厲吉。利涉大川。

頤之復也。德之本也。上爲卦主。萬民由之。以養位高責重。知危則吉。五不利涉而上利者。代有終也。又

按艮爲堅木。乘震木動。故利涉。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

養及萬民。時義大矣。雷氏翠庭曰。下三爻在下位。爲自養以求人。所以皆凶。上三爻在上位。爲養人以

求人。所以皆吉。

三三。大過棟橈。利有攸往。亨。

卦體陽倍于陰。大過于小。如人大志有餘。小心不足。故可危。中爻及兩德可享。又按巽爲木。爲繩直。互

乾爲圓。如棟。兌爲毀折。巽風橈之。巽德之利。和兌利往。

象曰：大過，大者過也。

過非美名，然幸其爲大者過也。如人能見大意，不安小成，猶可因其志而裁抑之也。

棟橈，本末弱也。

初柔本弱，則難善始。上柔末弱，則難善終，固可危矣。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

剛過卽大過也。而適得其中，則過所當過。如尙父鷹揚，雖過猶未過耳。卦德又以柔克，如伐爲變，伐果能利往，乃亨。否則橈矣。又按四陽皆爲中爻，聖人于大小過皆扶陽于中，故不以頤爲小過，亦不以中孚爲大過，皆謂其內陰，非所以扶陽耳。

大過之時大矣哉。

禹稷之急，伊尹之任，皆時使然。苟非其時，必不可過。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世无悶。

本立于大澤之內，君子獨立于大過之時，進固不懼，如木之高，退亦無悶，如澤之悅。

初六，藉用白茅，无咎。

大過之夬也。初因本弱而善用之，敬慎不敗耳。又按巽爲白，潔齊如白茅。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

剛方過而初能柔。巽能高而初能下。是亦獨立。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

大過之咸也。取女者也。二卽剛過而中。巽行利往者也。互乾西北。時過則楊枯。在巽東南得地。猶生稊。剛過如老夫。乘初濟以柔。喻高明之人得沈潛之輔。故利也。又按楊澤中木。初柔在下。故爲稊爲女妻。象曰。老夫女妻。過以相與也。

自知其過。與初相濟。

九三。棟桡凶。

大過之困也。剛過失中矣。二四居柔。故初柔亦能藉之。九三重剛。如木堅重。則初爲本弱。而桡乎下矣。象曰。棟桡之凶。不可以有輔也。

九四。棟隆吉。有它吝。

大過之井也。棟隆喻德盛也。以剛而居柔。乘巽而說行。故吉。本義以應初爲有它。然凡言有它者。皆因它爻非正應也。比初有它吉。喜其因二而吉。此言有它吝。恐其因三而桡。猶中孚初本虞吉。有它不燕。恐其因三而鼓罷泣歌耳。大過中孚兩象互易。大過之四卽中孚之初。故意略相似。

象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。

九三。過不相與。故无可輔。四則可以有輔。故能不桡。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

大過之恆也。五剛居剛。雖中而非時中也。枯楊有華。生猶未生。老婦士夫得猶未得。蓋上柔未弱。不能助剛之過。故无咎。亦不能節剛之過。故无譽。又按兌本少女。言老婦者。大過顛也。故倒象巽長耳。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

雖生亦不可久。雖无咎。亦可醜矣。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

大過之姤也。上時窮而義大。雖凶无咎。所遇使然也。

象曰。過涉之凶。不可咎也。

可哀而不可咎。

三三。習坎有孚。維心亨。行有尙。

坎獨言習者。歷試以成其德也。有孚則身雖陷而心可亨。行有同德以相尙。又按坎爲通。互艮篤實。互

震能行。二五相尙。

彖曰。習坎。重險也。

重險如苦其心志。以至拂亂其所爲。是也。

水流而不盈。行險而不失其信。

卦象如水滿則流。性就下而有常。如人信孚。

維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。

卦體二五剛中。同道相尙。往則有功。

天險不可升也。地險山川邱陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

天高地厚。不設而自險。法天守國。無隙可乘。法地守國。有恃不恐。皆設險以消天下之險。故大。

象曰。水流至。習坎。君子以常德行。習教事。

水流而不息。盈科而後進。智者樂焉。學不厭。智也。教不倦。成物。智也。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

坎之節也。止也。柔處極下。不能心亨。晉昭侯所以將亡也。又按初三皆窞。猶需四上皆穴。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

道謂剛中。與上同失。特未三歲耳。

九二。坎有險。求小得。

坎之比也。維心亨者也。心自反求。未敢務大。積行累功。漸有所得。衛文公所以中興也。

象曰。求小得。未出中也。

安于險中。未敢大出。第從其小者而求之。是謂心亨。

六三求之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

坎之升也。三非剛中。雖行不能有尙也。之往也。坎坎重險而不可行。枕謂切身。魯昭公在乾侯似之。象曰。求之坎坎終无功也。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

坎之困也不失所亨也。四與五孚者也。酒惟一樽。食惟二簋。器兼用缶。納于人而交以道。可自牖以達于室。蓋喻臣之接君。文雖不足而貴誠。因其所明則易入。終无不孚也。穎考叔於鄭莊公似之。又按中滿如樽簋重坎爲貳。震仰如缶。艮爲門闕。牖在其內。晁氏以樽酒簋爲句。貳益之也。

象曰樽酒簋二剛柔際也。

際交孚也。晁氏謂本无貳字。

九五坎不盈祇既平无咎。

坎之師也。五亦剛中與二同德。在險固不可歎。亦勿遽盈。惟平无咎。觀水可知。

象曰坎不盈中未大也。

涓涓不已流爲江河。未大者非終不大也。卽求小得之意。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

坎之渙也。上柔險極。不求出者也。纂言曰。周官司圉掌收教罷民。能改者上罪三年而舍。其不能改而

出園土者殺三歲不得其罪大而不能改者歟。蔡叔囚于郭鄰似之。來氏曰：徽纆索也。兩股曰徽。三股曰纆。坎至上而凶，渙至上而出，窮則變也。

象曰：上六失道，凶三歲也。

三三離，利貞，亨，畜牝牛吉。

離德必貞，乃亨。貞順則吉。又按離爲大腹，故象牝牛。

象曰：離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

麗謂相附麗而華麗生焉。天象土宜皆有所麗，重熙之象。普天率土皆麗乎正，重熙之化也。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

凡重卦乾坎以五爲主，坤離以二爲主。凡物性馬健以牡爲中正，牛順以牝爲中正。柔未必盡亨，以麗乎正故亨，是順未必盡吉，以畜牝牛吉也。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

天無二日而有繼作，猶水一源而流至耳。大人緝熙以明明德于天下，亦猶是也。又按六爻象十二時，初爲卯辰時，二巳午時，故曰：中三未申時，故曰：晝。四酉戌時，舉火故突。五亥子時，天心來復，故吉。上丑寅時，故復言出，所謂兩作也。

初九履錯然，敬之无咎。

離之旅也。以明慎也。初當日出而作之時。火性既烈。又以剛始。錯則咎矣。惟未錯而常若錯然。此畏咎所以无咎也。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

六二。黃離。元吉。

離之大有也。當照臨下土之時。人在普天率土必有所麗。能如日月麗天。百穀草木麗土。則爲中正之麗。故元吉。黃中央正色也。

象曰。黃離元吉。得中道也。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

離之噬嗑也。明作過中。非黃離矣。日昃喻心德之昏。無明可繼。過剛失中。非歌則嗟。哀樂失時。殃咎必至。又按離日兌西如昃。在人則如大耋。中虛如缶。兌口歌嗟。

象曰。日昃之離。何可久也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

離之賁也。智昏而繼之以暴。猶日昏而繼之以火。未幾而死灰不能復然。又按兌毀成灰如死。巽風散之如棄。

象曰。突如其來如。无所容也。

六五出涕沱若，戚嗟若，吉。

離之同人也。先號咷而後笑也。五爲繼體之君，任大責重，憂以天下者，閔予小子諸詩是也。又按離目兌澤如涕。

象曰：六五之吉，離王公也。

王公天位也。柔麗乎中，亦如日月麗天，而羣臣百姓各如百穀草木麗乎土，以待照臨，明于爲君之難，故吉也。

上九王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

離之豐也。王假之也。上蓋五所用以化成天下者。嘉其能執訊而不必獲醜。書所謂殲厥渠魁，脅從罔治，故无玉石俱焚之咎。又按離爲甲冑戈兵，故曰征。四近君而剛不正，在離目之上，如首互兌爲折，三亦剛惡爲醜，能正故免。

象曰：王用出征，以正邦也。

周易略解卷四

下經

元亨爲陽。說見上經。利貞爲陰。多在下經。貞者正也。先正男女。正則爲威。爲家人。爲漸。不正則爲睽。爲姤。爲革。爲歸妹。爲未濟矣。睽與革。經不言女。而兩彖傳皆言女志。蓋閑有家者。閑於志未變之初。不可使如睽之志不同行。革之志不相得也。未濟經不言男。而雜卦傳言男之窮。蓋家道正者。正以男正位乎外。不可使如未濟之位不當也。

前十卦

三三咸亨利貞取女吉

先天乾兌同方。艮坤同方。故爲上下經之首。兌亨利貞耳。此則內艮爲主。取兌少女偕臧。故吉。象曰。咸。感也。

艮限也。無阜如有阜。故止爲山。兌說也。無言如有言。故見爲口。官知止而口欲言。相喻爲咸。不約而同。不謀而合。故曰咸。速也。不疾而速也。又曰感也。無心而有心也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

柔上則不屈。剛下則不亢。凡物皆同氣相求。而山澤燥溼本非同氣。亦感應相與者。如人和而不同也。

卦體可享。卦德利貞。卦象取女吉。全經剛柔皆應者八卦。否泰爲上經之中。咸恆損益既濟未濟則下經之始中終也。皆應之卦。又以柔上剛下爲通。泰咸是也。餘見各卦。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

惟天地萬物父母。故氣網緼而物化醇。聖人于人亦有父之尊。有母之親。故過化存神。與天地同流。合觀所感之大。而天地物情可見。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山以無心受澤之潤。君子以虛心受人之益。艮象思不出位。兌象朋友講習。合而爲咸。則虛受人。初六咸其拇。

咸之革也。先動者也。咸艮皆以人身取象。艮初爲趾。拇大趾也。艮以不相與而止。咸以相與而動。咸速也。諸爻多欲速之過耳。此當應與之初。將行則拇若默。喻雖最下而實最先。所謂幾者動之微也。吉凶惟其所召。故末言占。

象曰。咸其拇。志在外也。

六二咸其腓。凶居吉。

咸之大過也。吉凶惟其所召也。艮二爲腓。謂足肚也。柔居中正。不以自重而速於應五。疾行則腓動。雖正而足容不動矣。自動則吉。

象曰雖凶居吉順不害也。

九三咸其股執其隨往吝。

咸之革也。萃三小吝。咸則三本剛正而屈己以相與。亦欲速者也。從行則役動不能自主矣。執此而往。非亨也。又按互巽爲股。從兌相說如隨。艮手如執。

象曰咸其股亦不處也。志在隨人所執下也。

兩柔隨人猶可原也。剛亦不處所執卑矣。

九四貞吉悔亡。憧憧往來朋從爾思。

咸之蹇也。此居心位。如心有欲失正。故悔與初正應。以義勝欲則吉而悔亡。若與三往來則爲執隨所擾。以欲從欲。是爲同類朋從。而非二氣感應矣。又按經言悔亡自此爻始。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

與初正應。尚未感害。乘三執隨。則未光大。不足以見天地之情矣。

九五咸其脢。无悔。

咸之小過也。利貞者也。脢在心上。與心相背。與拇相反。拇雖小而向前。故喻幾者動之微。稍過則有悔矣。脢雖大而在後。故喻待時而動。則无悔也。又按艮背之上如脢。

象曰咸其脢。志末也。

未猶後也。又按凡言本末皆指初上。初舍本而志外。五未極末而志末。各有志也。上六咸其輔頰舌。

咸之遯也。不能感人心者也。感人以言。非止而說矣。又按兌爲口舌。象曰咸其輔頰舌。滕口說也。

三三恆亨无咎利有攸往。

卦體卦象卦德皆有恆意。恆則可亨无咎。宜于常正。所謂恆以一德也。有恆則宜有往。成章必達也。又按巽入利貞。震出利往。

象曰恆久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

恆久與咸速並行不悖。咸以柔上剛下爲忘分。恆以剛上柔下爲安分。咸象澤山。非不恆久。恆象雷風。非不感應。止而說者性靜而發爲情。巽而動者遜志而務時敏。皆應則同。

恆亨无咎利貞。久于其道也。

事物各有常正之道。所謂天下之動。貞乎一者也。

天地之道恆久而不已也。

天地得一以清寧。恆久如故而日新不已。起下終則有始之意。

利有攸往。終則有始也。

恆貞者下學之終，利往者上達之始，終無止境，法天地之恆久如故，而日新不已也。

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成，觀其所恆而天地萬物之情可見矣。

日月得天，得其道也。四時久成，道成之也。聖人合明合序，合其道也。觀其所恆而天地物情可見。象曰：雷風，恆。君子以立不易方。

雷風四時變化而不失其常，君子亦歷萬變而不易所守。

初六：浚恆，貞凶，无攸利。

恆之大壯也。同一利貞而初不知變化者也。以柔下應四剛，上四震仰動而不下顧，初柔暗不能度勢，常深求之，如未信而諫，無交而求之屬，故恆雖利貞而浚恆則貞凶。恆利有往而浚恆則无攸利。胡氏曰：恆初卽咸上之反，兌澤反爲巽入，故有浚恆之象。

象曰：浚恆之凶，始求深也。

四時變化而能久成，今始卽求深非能久矣。

九二：悔亡。

恆之小過也。同一利貞而居柔失正，宜有悔矣。剛而不過，則悔亦亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

道之所貴者中。二能久於其道。又按初柔下而三過剛。惟二適中耳。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

恆之解也。與恆亨相反。恆益兩象互易。恆之三卽益之上。皆居巽終應震。雷風相薄。始于惠然肯來。終於莫往莫來。故益上亦曰立心勿恆凶。雖正亦不亨矣。

象曰不恆其德。无所容也。

在解三則致寇。在益上則或擊之。在恆三則承之羞。皆无所容。

九四田无禽。

恆之升也。凡爻以獲禽喻有功者。皆由中正。師利執言。五得中也。比用三驅。五中正也。明夷南狩。三得正也。解獲三狐。二得中也。射隼高墉。上得正也。旅矢射雉。五得中也。巽獲三品。四得正也。惟恆四剛上而不中正。故無禽。

象曰久非其位。安得禽也。

得位則道在其中。非其位卽非其道。

六五恆其德。貞婦人吉。夫子凶。

恆之大過也。觀其所恆。婦如地道。以不虧不崩不震不騰爲吉。夫子當如四時變化。苟恆雨恆暘。恆燠恆寒。恆風則凶矣。婦喻庶民小子。夫子喻作君作師。又按闕觀言識見。此言所守。觀二居卑如女。此尊

如婦。大過五象老婦。士夫亦可醜也。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

上六。振恆凶。

恆之鼎也。好高動極。以振爲恆。故凶。

象曰。振恆在上。大无功也。

初務人。不能善始。上好動。不能善終。

三三。遯亨。小利貞。

卦將否而未否。正可行遯之時。遯謂不可久居其所。艮止其所。乾動不居。故乾爻皆亨。無可無不可也。

艮初不正。二三爻小事得正。亦小利耳。不可大事也。

象曰。遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

遯亨。謂能遯乃亨。亦謂雖遯猶亨。無往非亨也。五本剛正。則不屈于物欲。而與二應。又不至于矯激。與

時行者。可久則久。可速則速也。

小利貞。浸而長也。

初陰不正則厲。二正能固志。故利。因其浸長而戒勉之也。

遯之時義大矣哉。

夫消長者時也。與時行者義也。知其義則无不利矣。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

天下有羣山，猶君子下有羣小，示人以知遯也。天遠羣山，未嘗以惡而體自尊嚴。君子遠小人，未嘗以惡而自尊嚴。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

遯之同人也。初陰方長，未遯尾在後也。往謂長也。君子相時而遯，小人後時而危。以其知往而不知遯也。占者早辨止而勿往，卽謂之遯。豈待既往而後謂之遯哉？又按艮爲狗，故初如尾。象曰：遯尾之厲，不往何災也。

既往而後遯，猶恐有遯尾之厲，若不往則何災？六二：執之用黃牛之革，莫之勝說。

遯之婦也。此則小利貞者也。浸長而應五，自守中順之質以順乎剛，莫可解也。五遯而二亦必遯矣。又按艮手如執。

象曰：執用黃牛，固志也。

能自固則人莫能說，雖賤不可奪志也。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

遯之否也。內乘兩陰如係小人。遯猶未遯。故有疾厲。惟自以剛正爲主。而畜兩陰爲臣妾。則貞而不係。乃吉。又按艮爲闕寺。初陽位如臣。二陰位如妾。將否故有疾厲。艮止則不至否。故吉。

象曰：係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

疾甚則憊。固不能如上之肥遯。无不利。惟畜浸長之陰。不惡而嚴。三之能事畢矣。亦不能如五之無可无不可也。

九四好遯。君子吉。小人否。

遯之漸也。遯而亨者也。本義曰：下應初六。有所好而能絕之以遯。惟君子能之。小人不能。愚按：自三至四剛漸出外。將成否矣。好謂居柔能和。如孔子去魯遲遲吾行。孟子去齊不必悻悻見於其面。人但知否之匪人。不利君子貞。不知君子自吉。小人自否也。

象曰：君子好遯。小人否也。

小人不幸。不得蒙至治之澤。猶剝廬也。

九五嘉遯。貞吉。

遯之旅也。旅固貞吉。此則剛當位而應。與時行者。泰伯之至德。箕子之明夷。皆遯之嘉美者也。

象曰：嘉遯貞吉。以正志也。

二曰固志。行必果也。五曰正志。惟義所在也。箕子以之。

上九肥遯。无不利。

遯之咸也。速也。上去小人最遠。知時義之大者也。肥謂飽乎仁義。不顧人之膏粱。永无疾體矣。

象曰。肥遯无不利。无所疑也。

三係遯。互巽不果。尚有所疑。上何疑哉。

三三大壯。利貞。

體德如君子道長。各有浩然之氣。與不可奪之志也。貞謂以理持志。以氣循理。無暴其氣。

象曰。大壯大者壯也。剛以動故壯。

四陽盛長。其氣皆足以配道義。本剛以動。則不屈於物欲。理足以勝私也。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

正謂直養無害。直其正也。直養則吾身之氣塞於天地。正大則天地之情見于吾身。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

仲冬雷在地中。想見天地之心。仲春雷行天上。遂見天地之情。君子畏天之威。動必以禮。又按昭公三

十二年史墨所借以論魯事。非卦正解。

初九壯于趾。征凶。有孚。

大壯之恆也。剛動之始。爻位皆剛。自用而无正應。至于征凶。而後有孚于四。嗟何及矣。

象曰壯于趾其孚窮也。

先自用而後求助其孚實非積誠不足以求通也。

九二貞吉。

大壯之豐也。勿憂也。剛能居柔。不過于壯。卽不失其貞。

象曰九二貞吉以中也。

中則能持其志無暴其氣。非禮弗履也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

大壯之歸妹也。無攸利也。剛正固爲君子。應上同爲失中耳。彼小人在上。知進而不知止。不自量力。固必危矣。君子見己而不見人。視有如无。雖正亦危。小人如羊恃角。君子亦如羊不見藩。故皆觸而羸焉。又按兌爲羊。震竹如藩。兌毀折如羸。乾爲首。故三如角。

象曰小人用壯君子罔也。

九三剛極應上動極。兩不相得。小人固失。君子亦過也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹。

大壯之泰也。四兼乾震。剛以動者也。悔生乎動。然以剛居柔。與二同功。故亦貞吉。而悔可亡。三觸四剛。其藩難決。四承兩柔。則藩決矣。不羸則無三之厲。壯輹則无初之凶。又按兌爲附決。出震則不羸。坤爲

大輿。

象曰：藩決不羸，尚往也。

六五：喪羊于易，无悔。

大壯之夬也。三上失中，如羊觸藩。五能舍其失中者而自用其中，故曰：喪羊于易，言非難也。

象曰：喪羊于易，位不當也。

五位不當，非喪羊不足以免悔也。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利。艱則吉。

大壯之大有也，不可以盈也。壯極動極，既觸難退，柔亦難遂，兩无所利。九三責備君子，此則挽回小人。

蓋知其難遂而不觸，乃吉。

象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

詳謂審己量力，艱則轉咎爲吉。

三三晉：康侯用錫馬蕃庶，晝日三接。

卦象德體皆有晉接意。如王于有功，諸侯用大賜顯禮以親之。姚氏曰：晝日三接，王接侯之禮也。覲禮延升一也，覲畢致享，升致命二也，享畢，王勞之，升成拜三也。愚按：二居坤土，如康侯五在天位，錫之坤坎皆馬，坤衆故蕃。

彖曰晉進也。

物不可以終壯。故受之以晉。言進不必以壯也。

明出地上順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

其時明出地上。天子當陽也。其德內順承而外麗焉。諸侯用命也。又遇柔進上行之主。寬以居上。此大賜顯禮所由來也。

象曰明出地上晉。君子以自昭明德。

象取日進高明之意。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。

晉之噬嗑也。初在地下爲四所止。欲進見摧。能止則吉。雖未爲四所孚。自以寬裕不迫而免咎。又按柔下能裕。遺佚不怨。阨窮不憫也。

象曰晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

寧以正見摧。毋失正求進。命謂錫命。言無官守。故綽綽有裕。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。

晉之未濟也。二卽康侯。亦爲四所止。故愁如耳。安貞則吉。介福卽錫馬蕃庶。晝日三接。王母喻柔進上行之主。又按承坎加憂如愁。

象曰：受茲介福，以中正也。

周公雖遭疑謗而不失其常，愁如貞吉也。成王悟而迎公，受茲介福也。六爻惟二得正。

六三：衆允悔亡。

晉之旅也。三將出地矣，失正有悔。然坤順易從，三爻皆順乎明。初二固自信貞吉，至三則共信之而悔亡矣。又按坤爲衆，旅本親寡，必貞乃吉。此以衆允則悔可亡，互相發也。

象曰：衆允之志，上行也。

上麗乎明，衆志所同，至此則人不能摧而亦無所愁矣。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

晉之剝也。四不順而竊位者，初摧二愁，皆由四耳。設言雖貞亦厲，況不正乎？又按互艮爲鼠。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

晉之否也。五卽柔進而上行者，失正故悔，得中故悔亡。四患得患失，故厲。五失得勿恤，故吉无不利。所恤者在正，諠明道，勿恤者不謀利計功，無欲速則政達，無見小則事成，利在其中矣。又按否五亦吉，詳

繫辭傳。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

晉之豫也。體剛位極。如角之銳。進伐邑。喻自治耳。自治雖危亦吉。而无苟安之咎。然自正而已。不能如五之无不利矣。又按離爲牛。故上如角。

象曰：維用伐邑，道未光也。

自昭明德之不暇，何足以及遠。

三三 明夷 利艱貞

離日坤藏。如人有明德而抑屈。宜克艱守正也。又按五乘坎險。故艱貞。

象曰：明入地中，明夷。內文明而外柔順，以蒙大難。文王以之。

內明則中有主而外順。亦非詭隨矣。所謂微柔懿恭也。易大傳曰：易之興也。當文王與紂之事耶。又曰：作易者其有憂患乎。謂之蒙大難者。憂以天下也。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

言艱復言貞。亦謂不敢著其明耳。非敢息其明也。內謂切近。正志卽自靖自獻是也。又按坤藏如晦。象曰：明入地中，明夷。君子以蒞衆用晦而明。

君子冕旒蔽目。設屏蔽門。寧傷己之明。不忍暴人之短。卒亦未嘗不明也。又按坤爲衆。離南面蒞之。初九明夷于飛。乘其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

明夷之謙也。見左傳襄公五年。初爲逸民。避居海濱者也。飛喻明決。乘翼喻遜。不食者潔其身。一簞食不受于人也。有言者不潔其名。衆人固不識也。又按離雉如飛在下如垂翼。離中虛如不食。應四爲主人。離坤皆爲文。如有言。

象曰。君子于行。義不食也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。

明夷之泰也。二卽內文明者也。全卦象明夷。喻股之亂世。本爻夷左股。喻文王蒙難以救之。馬壯喻急難。故吉。又按先天離東。後天震東。皆左。二近震足如股。坎于馬爲美脊。亟心。故壯。

象曰。六二之吉。順以則也。

中正純臣。柔嘉維則。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

明夷之復也。利有攸往也。三卽所謂明夷誅也。南狩得其大首。謂應上而討其大惡。通釋曰。二之救難。可速。三之除害。不可速。易說曰。武王處明夷則以不可疾爲貞。箕子處明夷則以艱爲貞。各當其事也。

愚按離上爲出征折首。

象曰。南狩之志。乃大得也。

乃者難詞。蓋言得大首者。惟有南狩之志。乃可耳。苟無其志。未大得也。

六四入于左股。獲明夷之心。于出門庭。

明夷之豐也。四蓋微子之明夷也。文王事紂如作股肱。微子至親。故爲入腹。君尊如右。臣卑如左。獲心猶言得仁。始則人而同體。終則出而去之。此忠臣傷心之事。卽仁人得心之時。理順故也。又按四人坤腹。互震故出。坤闔戶如門庭。

象曰入于左腹。獲心意也。

能入而同體。故能誠心意於未去之先。終得心意于出門而去也。

六五箕子之明夷。利貞。

明夷之旣濟也。五卽內難而能正其志者。

象曰箕子之貞。明不可息也。

明可晦而不可息。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

明夷之賁也。質旣昏昧。復不知所以明之。所謂下愚不移。卽三所獲之大首也。又按前卦明出地上晉。所以爲晝也。此卦明入地中。上所以爲晦也。

象曰初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

照四國謂尺地莫非其有。書曰明哲實作則。失其明卽失則。

三三家人利女貞

明于內而巽于外處家之道也。巽長女離中女二柔正爲貞不凌長也。象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也。

二正內五正外自初至五皆正。

家人有嚴君焉父母之謂也。

五爲父二爲母至上威如乃統稱嚴君合二五言也。

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣。

自五以下皆正五爲父兄初爲子三爲弟二應五爲主婦四應初爲長婦各止其所克施有政者也。象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆。

知風之自則知修身爲本言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠可不慎乎。

初九閑有家悔亡。

家人之漸也女歸吉也。蒙初用發家人用閑顏氏家訓曰教子嬰孩教婦初來皆正始也以初應四子甚宜其室則父母說故悔亡。

象曰閑有家志未變也。

中孚防心家人防家皆防於未變斯能善變也。

六二无攸遂。在中饋。貞吉。

家人之小畜也。柔得位也。二卽女貞。地道無成。克修饋祀。正故吉也。又按離火坎水巽木。烹飪之象。象曰。六二之吉。順以巽也。

順謂柔正。巽謂從五。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

家人之益也。通釋曰。嗃嗃以義勝情。雖悔厲而吉。嘻嘻以情勝義。則終吝矣。悔自凶而吉。吝自吉而凶。愚按九三明極剛過。又無柔應。易至嗃嗃。承乘皆柔。互坎陷溺。又易至嘻嘻。故兩言之。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

節猶閑也。

六四富家大吉。

家人之同人也。與二同功。承乘應皆剛正。禮曰。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。又按此首言大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

二四同順。二卑巽以應五。謙而光也。四在位以承五。柔而立也。

九五王假有家。勿恤吉。

家人之賁也。化成天下也。正位乎外。以天下爲家。化成勿恤。不計功也。

象曰王假有家。交相愛也。

上九有孚威如終吉。

家人之既濟也。家道成則天下定矣。孚卽假也。初閑上威。始終貴嚴。五象交愛。不可嚙嚙。此言威如。不可嚙嚙。

象曰威如之吉。反身之謂也。

彖言正家而天下定。此言身修而家齊也。

三三睽小事吉

睽象乖違。以卦德爲應事之本。卦體爲臨事之資。故吉。

象曰睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

既濟亦水火之卦。有坎則通。家人中孚亦二女之卦。有長則順。否則爲睽爲革矣。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

徒說與柔。未必能吉。惟說而麗明。則能獲上。柔而上行。則能撫民。得中應剛。又能用賢。故小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

天地以定位爲事。男女以正位爲志。萬物各得其所。則相類皆分殊而理一。象曰上火下澤。睽君子以同而異。

離兌皆柔而異象。君子與流俗同羣而異尚。蓋兌說以樂同。離明以辨異。彖言時用。異而同。此言同而異。互相發也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

睽之未濟也。初睽未甚得正。故悔亡。乃四之元夫也。四當應初而不應。任其去而勿逐。待其自復可也。若來見我。見之可也。否則彼將歸咎於我矣。又按四互坎爲馬而隱伏。故喪居人位而不正。故惡象曰。見惡人以辟咎也。

惡人自絕于善。或歸咎于善人之絕己。故見之以辟咎。

九二遇主于巷。无咎。

睽之噬嗑也。不苟合也。二卽五所應之剛。與五先睽後合。遇巷喻潛孚以通耳。

象曰。遇主于巷。未失道也。

凡遇皆不期而會。非枉道而求。

六三見輿曳其牛。掣其人。天且劓。无初有終。

睽之大有也。三處動乎上下之交。與四同居而不同行。故欲行不得。傳曰。近而不相得則凶。或害之。四本惡人。惟俟天誅其人。以免害。則雖无初而有終矣。又按離爲牛。互坎爲輿曳。則其牛掣矣。其亦疑詞。四離初上離終。故曰无初有終。舊說天髡首也。蓋怨惡人當頭加害。將深髡且劓。我幸未劓耳。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

見阻皆由不當。應上終能遇剛。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

睽之損也。四卽初所見之惡人。無應故孤。初剛正如元夫。以惡人遇元夫。苟能交孚。則化其惡。孟子所謂齊戒沐浴。則可以祀上帝也。

象曰。交孚无咎。志行也。

彖言上下不交。志不同行。爻言交孚。志行互相發也。

六五。悔亡。厥宗噬膚。往无咎。

睽之履也。履帝位而不疚也。得中故悔亡。應乎剛者也。二守分而尊五爲主。故潛孚如遇巷。五忘分而親二爲宗。故易合如噬膚。又按兌口坎豕。故象噬膚。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

睽之歸妹也。上卽三所遇之剛。與三有終者也。孤由于睽。睽由于不孚。不孚由于私見。既見爲汚。又見爲邪。先見爲寇而禦之。後乃說弧而不禦。猶未往也。夫匪寇則婚媾矣。陽一往而與陰和則吉矣。又按坎豕在兌澤。如負塗。坎爲輪爲隱伏。如載鬼。又中滿爲弓。如張弧。兌毀折如說。陰陽和則雨。亦坎象也。

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

和則交孚疑亡則悔亡。小畜既雨征凶。戒其復有所疑。此往遇雨則吉。示以羣疑可釋。昔暴公爲不義而譖蘇公作詩以絕之。非絕交也。絕其疑也。彼來此往則疑忘矣。

三三蹇利西南不利東北利見大人。

遇蹇惟利在外不利在內。如身在井上乃可以救井中之人也。又宜剛柔相濟。外卦坎互離而成既濟。先天坎後天離南言利外也。內卦艮互坎而仍成蹇。後天坎北艮則東北卦位皆剛不利內也。三互離見五則利自二以上皆正故吉。

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉。

乖必有難故睽而不合則六爻皆變爲蹇。互離承坎既見險矣見而不止其蔽也。愚能止而後能往故謂之知。凡言卦德皆自內及外。惟蹇獨先言險而後言止能見險而後能止也。需亦坎在乾上故先言險而下言剛健不陷亦自內及外矣。

蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

五往上卦得中三在上下之間若舍上入下窮于東北豈得爲能止之知哉。故三宜與五同功皆當位以正邦其用乃不窮也。

象曰山上有水蹇君子以反身修德。

蹇象山谿之險。行有不得。君子必反求諸己。

初六往蹇來譽。

蹇之既濟也。以思患也。六爻惟初不正而無應。時舍者也。未爲王臣。非濟蹇之位。體柔亦非濟蹇之才。往則犯難。來則獲見。險能止之知。

象曰往蹇來譽。宜待也。

彖傳往得中者。待其可往而往。勿遽往也。下同。

六二王臣蹇蹇。匪躬之故。

蹇之井也。以辨義也。二爲王臣。時用者也。憂王之憂。忘其身矣。又按坎爲加憂。互坎承坎。故曰蹇蹇。

象曰王臣蹇蹇。終无尤也。

成敗皆无可尤。故不言占。

九三往蹇來反。

蹇之比也。下順從也。見險能止。下就二柔以求助焉。來反而後能往。

象曰往蹇來反。內喜之也。

三剛來反。則二柔亦必說之以相濟也。

六四往蹇來連。

蹇之咸也。以相與也。連三以見大人。

象曰。往蹇來連。當位實也。

柔雖非實。當位卽實。

九五。大蹇。朋來。

蹇之謙也。尊而光也。五大人也。大蹇謂憂以天下。朋來謂爲天下得人。

象曰。大蹇朋來。以中節也。

憂民之憂。朋來而樂。憂樂中節。

上六。往蹇來碩。吉利見大人。

蹇之漸也。上无所往。當來應三。藉其碩德。與成大功。以同見五。

象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

艮德盛於內。上志在焉。以三從五。是以賢從貴矣。

三三解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

震出坎上。則蹇解矣。中爻亦互旣濟。故承上卦言利西南。旣解以復爲吉。往解以夙爲吉。

彖曰。解險以動。而免乎險解。

免卽解也。屯猶動乎險中。解則出險外也。

解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

震有長人之象。屯曰大得民。亦坎震也。解震上故曰往。又蹇反爲解。故解之四卽蹇之三。互坎正坎衆水洊至。夫民之衆亦猶水也。能載舟亦能覆舟。蹇三過剛猛則失衆。故艮覆於坎下而爲蹇。解四居柔寬則得衆。故震仰於坎上而爲解。當復而不復。則失中矣。當往而不往。則无功矣。二來而四往者。同功而異位也。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

又按震爲蕃鮮。如百果草木。坎滿震出。如甲拆。

象曰雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

雨在雷中。澤在威中。

初六无咎。

解之歸妹也。因人而免乎險者也。重險之下。以柔居剛。宜有咎矣。應四動而免險。承二來復。故无咎。又

按歸妹初象。亦相承也。

象曰剛柔之際。義无咎也。

凡初柔應震者皆凶。豫恆小過是也。惟解无咎者。四剛三柔。二剛初柔。皆相際也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

解之豫也。利行師也。有功而歸。卽來復吉。乃得中也。既除邪害。適得中直。再往則過中失正矣。又按六三互坎。隱伏如狐。在離目前。故獲。或以初三上爲三狐。然初无咎而上无不利。非邪害也。

象曰。九二貞吉。得中道也。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

解之恆也。恆三不恆其德。解三小人而乘君子之器。雖正不亨。況不正乎。又按承四如負。乘坎爲輪。如乘又爲盜。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

雖不致寇。亦可醜也。況寇又至乎。

九四。解而拇。朋至斯孚。

解之師也。四亦除邪。免乎險。而得衆者也。本義以拇指初。愚謂二與四同功。如朋。三以柔邪閒之。故必解三而二四乃孚。又按震爲足。故三如拇。

象曰。解而拇。未當位也。

未當。故小人得附。須解去之。

六五。君子維有解吉。有孚于小人。

解之困也。大人吉也。澤在威中。如雷雨作者也。有解如雷。錯諸枉也。有孚如雨。枉者直也。

象曰。君子有解。小人退也。

卽論語不仁者遠。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

解之未濟也。慎辨物也。上亦敵三者。三附四如拇。柔邪如狐。又致外寇如隼。二獲之而得黃矢。上自以弓矢射之。

象曰。公用射隼。以解悖也。

三不應上爲悖。

周易略解卷五

中十二卦

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往。

內兌上缺而艮外盛謂之損者。內體爲主也。君子恤民不得已而取之。以爲損矣。蓋深知損難有孚。未信則以爲厲。已无交而求則民不與也。必也所損者與損之者素有以相孚。則是信而後勞其民。定其交而後求也。元吉以下極言有孚之效。正見非孚不可耳。又按六爻皆應如孚。互坤元貞坤輿利往。易之用二簋可用享。

又必節用乃能愛人享祀且然況自奉乎。

彖曰損損下益上其道上行。

損下果能益上則下得效其忠敬分雖卑而道上行。

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往。易之用二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。損益盈虛與時偕行。

攸往以上言損難有孚而能有孚故其效如此。享有用大性者有用二簋者當其可之謂時也。推之高明柔克所以損剛。沈潛剛克所以益柔。凡損有餘補不足皆與時行。又按下經咸恆損益猶上經之乾。

坤泰否。故此卦下本乾剛。損之則爲兌柔。上本坤柔。益之則爲艮剛。故曰損下益上。又曰損剛益柔。

象曰：山下有澤，損君子以懲忿窒慾。山下有澤，臨深以爲高，滿招損也。君子鑑之，故戒貪勝貪得，所以遠害德之修也。又按兌說則有忿皆懲，艮止則有慾皆窒。

初九：已事遄往，无咎，酌損之。

損之蒙也。行時中也。初剛守有餘。在山澤之下爲下民之事。而四柔疾未喜初當自止其事而速往應四。斯无已甚之咎。酌損謂損其疾。使遄有喜。蓋初如伊呂罷耕釣以應聘。四非眞疾。如湯文檢身若不及。無斃亦保耳。故曰酌損勿誤損也。六爻多以弗損爲益。

象曰：已事遄往，尚合志也。

與四德位不同而相應。志孚故可遄往。

九二：利貞，征凶，弗損益之。

損之頤也。可貞者也。以剛居柔應五以柔居剛。兩无偏疾。平康正直可也。无疾而往治之。反有偏勝之凶。惟正直而不損。即安養以益之也。又見上九。

象曰：九二利貞，中以爲志也。

志在不剛不柔而已。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

損之大畜也。損則有孚者也。羣行損其難孚者。獨行得其相孚者。上本自乾三而往。三本自坤上而來。

三上相得與時偕行。

象曰一人行三則疑也。

獨行之際苟非其友則難孚也。

六四損其疾使遄有喜无咎。

損之賤也。四卽初所合志者也。偏於剛者其疾爲忿。偏于柔者其疾爲慾。四又多懼自恐。或有弊色貨利。畔援歆羨之慾。喜得初剛以窒其慾。初遄往則四遄喜。

象曰損其疾亦可喜也。

今人有過不喜人規如獲疾而忌醫不知能損其疾亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

損之中孚也。以化邦也。五得元吉。人歸天與也。濟濟多士。文王以寧。益之者多。所益者大矣。十朋言所值也。朋兩貝也。貝值百八。朋值二百一十六。十朋值二千一百六十矣。又按龜山澤所出。剛柔皆應故弗違。

象曰六五元吉自上祐也。

能用享則上祐。昭事上帝。聿懷多福。故思皇多士。生此王國。

上九弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

損之臨也。二可貞而上无咎。蓋皆以剛居柔。所應皆以柔居剛。兩无偏勝。弗用損其疾。卽可以益其德。

正直以往。自得國爾忘家之臣。亦如五之或益。非徒四之可喜也。

象曰。弗損益之大得志也。

三三益。利有攸往。利涉大川。

益謂益內。體爲主也。益以興利。故利往利涉。

象曰。益損下益上。民說无疆。自上下下。其道大光。

自下益上。猶山澤在地。卑而上行。自上益下。猶風雷在天。下濟而光明。各有其道也。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

中正則能益下有慶。卽民說无疆。震巽皆木。喻作舟楫之材耳。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

動謂時敏。巽謂遜志。學問之益也。天施自上。地生於下。造化之益也。上卦言損益皆與時行。此獨言益。

者損所當損。無非益也。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

遷善如雷動風和。改過如雷厲風散。德之裕也。

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

益之觀也。下民受益于上而說无疆。亦待用于上而恐有咎。上利謀及庶人以涉大川。民亦好義以終其事。是謂元吉无咎。

象曰。元吉无咎。下不厚事也。

厚事卽大作。初在下位。自謂不堪厚事。苟非元吉。卽引咎也。蓋民愈說則愈安分。愈安分則愈忘勞。其效如此。

六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。

益之中孚也。見損六五。柔中正而有慶。應五天位。不求益而益之者衆。所益者大。蓋二得坤貞。人臣守之。則爲簒仕之吉。占坤順承天。君能用之。又爲卜郊之吉。占如或湯用伊尹而享天心。太甲用伊陟而格上帝。是也。

象曰。或益之。自外來也。

詩曰。萬福來求。言不求而得。與比初有他吉同意。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

益之家人也。有過則改者也。以柔居三。德未足孚。位又不中。宜多凶而有咎矣。能因凶以補過。則无咎。

蓋改其不孚者而爲有孚。改其不中者而爲中行。則德無玷。可告五以申信矣。

象曰。益用凶事。固有之也。

本義曰。欲其困心橫慮而固有之也。愚按。於吉則曰自外來。不苟求也。於凶則曰固有之。不苟免也。亦所以動心忍性。增益其所不能。

六四。中行。告公從。利用爲依遷國。

益之无妄也。見善則遷者也。正而未中。若能中行。則合人情宜土俗。必告五而見從。雖大作如遷國。亦猶涉川之利也。又按。坤爲國土。損四以益初。則坤進一位如遷。

象曰。告公從。以益志也。

嘉謀入告。皆以益民爲志。故得見從。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

益之頤也。養及萬民。中正有慶矣。惠民誠盡其心。勿問有慶而自元吉。民亦誠悅以我爲德。書曰。安民則惠。黎民懷之。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

心志惟知惠民而已矣。其效不期而得。惠我德。卽民說无疆。大得志。卽其道大光。上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

益之屯也。不中正者也。解見恆三。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

不知益人，惟責人莫益己，是偏見之辭也。

三三 夫揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

夫謂去邪勿疑，卦體五陽，務去一陰，而象辭猶有戒心者，蓋陰剝陽易，陽決陰難，決在上之陰尤難也。揚謂聲其罪，使彼自知其罪而無辭也。于王庭謂上告天子，孚號謂誕告用亶，使中外共知其罪而勿疑也。厲謂戒懼，告邑喻自治，即戎喻力爭，惟自反而縮者，爲能往也。

彖曰：夫決也，剛決柔也，健而說，決而和。

益而不已必決，蓋見善則遷，有過則改，自治既勇，故能去邪勿疑也。決本不疑，剛決柔無所係吝，特恐憑怒以取怨耳。說謂在我不怒，和謂使彼不怨。

揚于王庭，柔乘五剛也。孚號有厲，其危乃光也。告自邑，不利即戎，所尚乃窮也。利有攸往，剛長乃終也。

揚其賤，妨貴小加大之罪，我有辭矣。自危似未光，乃所以爲光，爭勝似不窮，乃所以致窮。剛長未終，尚有柔乘，欲無柔乘，故利有往，乃終於乾也。

象曰：澤上于天，夫君子以施祿及下，居德則忌。

水逆行則潰而泛濫，財祿不施則潰而悖出，德不敬忌則潰而流蕩，惟君子善防潰也。

初九壯于前趾往不勝爲咎。

夫之大過也。壯趾求勝。不利有往。往而倖勝。不足爲功。不勝則咎矣。

象曰不勝而往咎也。

不勝而往。則不知危厲。故咎。

九二惕號莫夜有戎勿恤。

夫之革也。能孚號有厲者也。无事常如有事時提防。故有事能如無事時淡定。又按乾惕兌號。兌正西爲莫。乾西北爲夜。不利卽戎。故勿恤。

象曰有戎勿恤得中道也。

九三壯于頄有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。

夫之兌也。三本應兌。能說乃和。苟決而不和。剛壯見于面目。恐有反噬之凶。三與諸君子同決。所當決而獨和焉。甚至遇雨若濡。有愠之者。而實无咎。蓋決而不和。固有凶。和而未決。則有愠。若決而和。何咎之有。

象曰君子夫夫終无咎也。

九四臀无膚其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

夫之需也。不進也。剛不中正。居不能安。行不能進。所尙乃窮矣。惟不與衆陽競進。如牽羊者縱之使前。

而隨其後則可行矣。聞言不信，譏剛復也。又按上體之下如臀，乘剛如无膚。乾行兌折，如夬且兌爲羊，象曰其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

行不能進，由居不安，不可與言，雖自以爲聰，非作謀之聰矣。

九五，苒陸夬夬，中行无咎。

夬之大壯也。利貞也。苒陸草名。五以中行利往，近上陰柔，如苒陸之感陰氣，惟健決而行之，以和悅，則无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

程傳謂未得爲光大，然未光者自危之詞，乃所以爲光。

上六，无號，終有凶。

夬之乾也。柔乘乾剛，五剛孚號惕號，一柔子然无號，始則乘剛，至于剛長乃終，卽君子道長，小人道憂也。

象曰：无號之凶，終不可長也。

三三，姤女壯，勿用取女。

五陽決去一陰矣。一陰復與五陽相值，故曰姤。一陰初生未壯，五陽並未用之，而曰女壯勿取者，教早辨以慎微也。

彖曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。

姤蓋邂逅相遇之義。剛方決柔而剛卽遇剛者，柔道牽有必不可取。

天地相遇，品物咸章也。

剛遇中正，天下大行也。

姤之時義大矣哉。

三節又言使其遇如天地之合同而化，如二剛之遇五中正，則可與長矣。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

天下有風，不疾而速，施命有誥，不嚴而治。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

姤之乾也。柔遇乾剛，不可與長者也。柅，止車者。陰欲附陽以求進，而陽能止之，可使貞吉。否則兩凶。蓋

初猶羸豕，本無勢力，欲孚于四陽以蹢躅，乃憑權藉勢者，故當止也。又按乾金，巽木如柅，巽伏如羸豕，爲股，故蹢躅。廣韻曰：柅，絡絲趺也。洗心曰：一陰始生甚微，與二相繫似絲之繫金柅，則得正而吉。若縱之往，則凶立見，如豕蹢躅矣。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

柔之爲道，常有所牽，以爲進止。苟非牽繫而止，則必牽援以進。又按洗心曰：因其牽而繫之使止，乃妙。

于制陰也。

九二包有魚无咎不利賓。

姤之遯也。包猶涵也。姤之二猶遯之三。能畜兩陰如臣妾固吉。包容一陰如有魚亦无咎。但不利賓。喻不可使與外事耳。又按巽伏如魚。

象曰包有魚義不及賓也。

義宜包容不宜薦舉。蓋小人不可大受。仁育中有義正也。

九三臀无膚其行次且厲无大咎。

姤之訟也不親也。重剛不中。乘剛故居不安。无應故行不進。雖危而无柔牽之咎。夫四反爲姤三。故象略同而占異。猶遯四反爲大壯之三也。又按剛居巽股之上。如臀无膚。

象曰其行次且行未牽也。

行非柔道故未有牽。

九四包无魚起凶。

姤之巽也。伏也。卦止一陰。二有魚則四无魚矣。四剛居柔。自謂能容。可以免凶。而不中正。實不能容。適以起凶。

象曰无魚之凶遠民也。

初柔本无乘剛之罪。雖不利賓。猶可畜爲民。書曰。民可近。不可下。遠則失之。九五以杞包瓜。含章。有隕自天。

姤之鼎也。正位也。時義大矣。君子之下有小人。猶杞之下有瓜。包之卽所以防之。杞木中剛。含章則剛而不過。美在其中。實能容也。瓜熟內柔。包之則柔亦不茹。其黃而隕。聽諸天也。

象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。有隕聽諸天時。君子志在聽天。永言配命也。

上九。姤其角。吝。无咎。

姤之大過也。遇非中正。不能大行也。遇三敵剛。如以角遇角。兩不相應。故吝。然四起凶而上无咎者。四有應而自遠之上無應而遇窮耳。

象曰。姤其角。上窮吝也。

三三萃亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

德體皆有相遇而萃之意。其亨固由王能萃己志以事神。其下亦宜萃衆志以事主。而事主之亨尤利於貞也。假廟當用大牲。見大人則利有往。

彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。

物相遇而後聚。下順與上說相遇。剛中與正應相遇。所以聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

王以孝治天下。下以正事一人。其用大牲與利往。皆天理之當然也。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

觀其所聚之故。則知天地相遇。品物咸章。皆聚以正。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

地中有水。其象爲師。澤上則地爲沃土。物利萃焉。君子所以除治戎器。用戒不虞。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

萃之隨也。不可亂也。初聚以正。而失正。故欲其反正也。應四既孚于始。其不克終者。人孰亂之哉。自亂厥萃耳。若能呼號正應。則一握手而交歡。亦猶同人之先號後笑也。故戒以勿恤而決其往。本義謂衆以爲笑。衆笑之也。又按兌口能號。艮手能握。兌說故笑。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

凡人有孚。則志正而萃以正。多恤則志亂而萃亦亂。乃字其字皆指初六。

六二。引吉。无咎。孚乃利用禴。

萃之困也。應五而引上下以見大人。故吉无咎。聚以正也。苟有以孚于王公。猶薄祭可假有廟。不必大牲也。又按困二亦利用享祀无咎。

象曰引吉无咎中未變也。

變謂志亂未變謂中正也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。

萃之威也。三往吝矣。三與五同功而異位。柔危者也。位介上下之間。不正無應。欲萃興嗟。何利之有。卦利有往故初往應四。二往見五。皆可无咎。然不早見大人。至失利而後往。亦小吝矣。

象曰往无咎上巽也。

上承四五互巽能從。

九四大吉无咎。

萃之比也。四本多懼。以陽居陰。常恐有咎。又承五乘坤。事上撫衆。任大責重。小善不足以塞責。必大吉乃无咎耳。

象曰大吉无咎位不當也。

位不當則非大吉不能无咎。蓋由懼以終始。其要无咎。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。

萃之豫也。剛應志行也。當位固无咎。然衆聚則難孚。匪孚則致悔。君子所以戒不虞也。惟德足長人。常守其正則悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

未光謂常戒不虞，視民如傷，望道而未之見也。

上六：齋咨涕洟，无咎。

萃之否也。柔正无應，如孤臣孽子生于憂患，故无咎。

象曰：齋咨涕洟，未安上也。

凡上多窮，惟此操心也危，故達。

三三升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

聚而上者謂之升，德體皆可元亨。占者可用以見大人，可不用恤，蓋能前進則吉矣。又按乾以九二爲

大人，此大人疑亦指二巽東南，坤西南，故征吉。

彖曰：柔以時升。

學能遷志，治以克寬，皆柔升也。又按坤三柔自萃卦而上，本義謂自解來，柔上居四，

巽而順，剛中而應，是以大亨。

巽而順，不求升也。剛中而應，則同升矣。

用見大人，勿恤有慶也。南征吉，志行也。

應與恤相反，志行卽元亨。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

地中生木。聚而上也。君子之德亦然。又按坤德順。本義作慎。巽爲高。

初六。允升。大吉。

升之泰也。南征吉者也。位雖極下。體柔德巽。實以時升。

象曰。允升。大吉。上合志也。

初不援上。而上自與之。

九二。孚乃利用禴。无咎。

升之謙也。卑而上行也。剛中而應。孚五。不用煩文。

象曰。九二之孚。有喜也。

九三。升虛邑。

升之師也。南征者也。剛正有應。行无窒礙。不言占者。失得勿恤也。又按承坤如虛邑。

象曰。升虛邑。无所疑也。

二象有喜。猶有慶也。此言无疑。猶勿恤也。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

升之恆也。以一德也。德可大用。時升者也。柔正近君。如文王見用爲西伯。吉又何咎。又按巽高兌西如。

岐山。

象曰王用亨于岐山順事也。

六五貞吉升階。

升之井也。初巽而四順。二剛中而五應。五柔居尊。尤宜常正以正下。則治道易升如階。

象曰貞吉升階大得志也。

彖言志行初象合志。五尤大得。所謂得志行乎中國也。

上六冥升利于不息之貞。

升之蠱也。冒昧於進而不知止息。何所利哉。惟移不息之心。用於進德則利耳。又按重陰如冥。

象曰冥升在上消不富也。

冥豫者何可長。怠之終也。冥升者必消乏。困之始也。

三三困亨貞大人吉无咎有言不信。

坎爲通。遇兌毀折。故困。卦體雖困而德可亨。心能常正。又有大德則吉。若徒有言而不見信。則咎。又按

兌口故有言。

象曰困剛揜也。

坎剛爲兌柔所揜。二剛爲初三兩柔所揜。四五兩剛爲上柔所揜。

險以說困而不失其所亨。其爲君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

險以說。謂由操心危。以得義理說心也。二爲貞吉之君子。五爲心亨之大人。五之剛中尤正也。有言者。不必有德。尚口求通。乃所以窮也。

象曰。澤无水困。君子以致命遂志。

兌上見而坎下流。故澤无水。智士處困。見危受命。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

困之兌也。失其所亨者也。柔陷坎下。坐困而望救。雖有正應。亦久不得見。詩曰。叔兮伯兮。何多日也。又按陰偶如臀。坎于木爲堅多心。隱伏如幽。坎如谷窞。應位隔三而來徐徐。故三歲不覿。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。

困之萃也。不失其所亨者也。君子在險。常飽乎仁義。不求聞達。似困於酒食。既醉既飽。不復顧人膏粱。而朱紱方來者。君之禮也。利用亨祀者。臣以忠也。各欲自盡而已矣。征凶无咎者。成敗利鈍非所知也。又按五在離火巽股之上。如朱紱。

象曰。困于酒食。中有慶也。

凡言終有者。預信于理也。言中有者。不待外求也。

六三困于石，據于蒺藜，入於其宮，不見其妻，凶。

困之大過也。見左傳昭公二十五年。柔不中正，與貞吉相反。又按前遇四剛如石，下有二剛如蒺藜，妻喻正應，無應故不見。

象曰：據於蒺藜，乘剛也。入於其宮，不見其妻，不祥也。

九四來徐徐，困於金車，吝，有終。

困之坎也。初在幽谷，四乘金車。本欲內來以濟初，而剛不中正，互巽不果，尙困於行。是以初固三歲不覿，而四亦吝。然心在正應，終必有濟。又按初似邢衛失國，四似齊桓救之，兌金乘坎爲輪，故曰金車。象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在濟初救災恤下，二四同功，相與有終，勿憚勞也。

九五劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

困之解也。大人吉也。以上缺下險爲切身之痛。書曰：萬方有罪，罪在朕躬。故如劓刖，身雖尊榮而不安。故又如股困于赤紱也。惟正己以正天下，乃能徐俟其化而有悅。宜以誠則無不格矣。又按兌毀折，故上柔如劓，乘坎血卦，故下兩柔如刖。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

由未說乃得說，中直卽剛中受福卽貞吉。

上六困于葛藟。於臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

困之訟也。有極而亨。所謂困心橫慮而後作也。曰動悔。內自訟也。有悔則悔悟深切而无尙口之窮。又按乘巽爲長。如葛藟之纏束。又爲高。如臲臲之危動。

象曰困於葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困乎上故未當。必反下則吉。

三三井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。

困受以井。反下而通也。君子反經而經正。卽古今之通義也。時地有改而共由者不改。常經固無太過。可損不及可益。常性亦窮居不損。大行不加。往來井井。喻天下古今所共由。汔。幾也。汔至以下戒以敬。慎不敗也。繙井以綆汲井也。汲而未至。猶未汲耳。況又敗耶。又按困兌西上。井巽東下。如改邑。惟坎常中滿。雖往來反覆。其體不改。非如兌上缺之反爲巽下斷也。

象曰巽乎水而上井。井養而不窮也。

困兌上故澤无水。井巽下故能上出其水。如士能遜志於學。君能降心求治。然後上出而澤物。乃不困窮也。

改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

蓋不改其所共由者。乃能以己之剛養人之剛。使之不餒。以己之中養人之中。使之不偏。功不窮也。若

繻井而汔至。亦猶未繻。同一无功耳。羸又不止无功。故凶。

象曰。木上有水。井。君子以勞民勸相。

觀木以水潤。知民必以井養。勞民則養有賴。勸相則養相資。

初六。井泥不食。舊井无禽。

井之需也。不進也。當改而不改。不能養物者也。有舊染之污而不新其德。何以及民。夫行潦之水。人縱不食。猶或有禽。若舊井則人禽共棄。以喻朝野共棄也。又按困反爲井。而初柔不改如舊。六爻以剛中正爲泉。柔下爲泥汙。故六四在外之下。猶待甃以禦外汙。

象曰。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

九二。井谷射鮒。甃敝漏。

井之蹇也。所養有窮。未繻井也。剛雖有泉。五不相應。故井如深谷。下注泥中。微物而難以上行。甃敝漏。卽瓶羸也。又按巽入如谷。巽直如射。巽伏如鮒。離大腹如甃。巽下斷如漏。

象曰。井谷射鮒。无與也。

五不相與。无提挈以出者。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

井之坎也。雖未有功而不凶也。剛正而不見用。衆心爲我惜之。皆謂德可待用。若見知於君。則養而不

窮矣。又按互巽。潔齊曰潔。與五同功。離爲王明。則不食者食矣。

象曰。井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

君子泰然无求。小人惻然求福。欲並受也。

六四。井甃无咎。

井之大過也。求免過耳。柔正自治。雖未及物而裕不窮之源矣。輯解曰。三在內卦。渫井內以致其潔。四在外卦。甃井外以禦其汚。內外交養之道也。

象曰。井甃无咎。修井也。

九五。井冽寒泉食。

井之升也。志行也。德位兼隆。乘時及物。

象曰。寒泉之食。中正也。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

井之巽也。收猶取也。取之无禁。有源不窮。故元吉。又按上偶。開如勿幕。有孚指五。元吉兼指五上。

象曰。元吉在上。大成也。

初下時舍。至上時成。

三三革。己日乃孚。元亨利貞。悔亡。

卦有革象。言變常也。凡事將革。則人疑。稍失其正。則有悔。故必已日乃孚。已畢也。如東作日畢。乃爲南
詛。又畢。乃爲朔。易驗之。庶民鳥獸無不孚也。凡去故者可知。又按離爲日。二與五孚。彖惟革言悔亡。六
交惟四未正。變則皆正。故悔亡。

彖曰。革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

燬火澤不交耳。革則相息。睽二女遠行耳。革則紊序而不相得。以其變常。故謂之革。
己日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

知其難孚而慎于革。故革而人信之。又知悔之難免。而以德求當。其悔乃亡。
天地革而四時成。湯武革命。順于天而應乎人。革之時大矣哉。

天地帝王之革。猶不能違時。故凡革皆己日乃孚也。
象曰。澤中有火。君子以治歷明時。

天地革而四時成。夏秋之閒。澤說萬物。仍有火燠。於月令爲律中黃鍾之宮。于五德之運爲土旺。以察
時變。以改正朔。革命之事。莫重于此。

初九。鞶用黃牛之革。

革之感也。初未孚者。如湯武未興。伊呂耕釣時也。居下无應。宜自守其中順之質。又按變革之革。以去
故而得名。皮革之革。以去毛而得名。

象曰：鞶用黃牛，不可以有爲也。

六二：巳日乃革之，征吉无咎。

革之夫也。巳日，已孚之日。革之如伊尹幡然改。太公盡歸乎來也。文明有應，交孚乃革，則征吉无咎。

象曰：巳日革之，行有嘉也。

二征而五應之，不行則已，行則有嘉無違。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

革之隨也。審時度義以革命，義未當可則征凶，義可而時未可則貞厲。革言三就，謂審稽公論而後革之。慎之至也。又按兌口有言，乘二承四，應上爲三就，應則有孚。

象曰：革言三就，又何之矣。

所謀已審，不必更有所往。

九四：悔亡，有孚，改命吉。

革之既濟也。定也。四卽革而當者，成卦之主。湯武放伐時也，變而不失其正，則悔亡。上下交孚以革命，故吉。

象曰：改命之吉，信志也。

志足見信於上下，則吉，不見信則悔也。

九五。大人虎變。未占有孚。

革之豐也。大也。五如湯武既有天下。元亨者也。自新新民以新命。則未占而天下信之。況既革言三就乎。又按互巽。風從如虎。離夏兌秋。由希革而毛毳。故曰變。

象曰。大人虎變。其文炳也。

偃武修文。應離文炳。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

革之同人也。上如太甲成王利貞者也。既革則士風丕變。有日新之功。民風革薄。敦日用之質。斯時喜功則凶。守成則吉。又按兌正秋。其蟲毛。革面猴屬。雖賤於豹而性可馴。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

大人炳照。故君子文蔚。小人順從。

三三鼎元吉亨。

卦畫有鼎之體。兩象有鼎之用。德體元吉。用无不亨。本義曰。吉衍文也。象曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

革物者莫若鼎。蓋鼎以象示人。義取諸烹飪。而烹飪之義莫大于享帝養賢。五固聖人。又尊上爲聖。以二爲賢也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

木巽火而明。生聖人之德。亦內巽於理而聰明。生柔進則能享帝。應剛則能養賢。言元亨則吉可知。又按五象鼎耳離爲目。

象曰。木上有火。鼎君子以正位凝命。

言烹飪則爲以木巽火。在觀象則見木上有火。鼎正而後內實凝。位正而後天命凝。初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

鼎之大有也。不可以盈。自潔以待烹飪可也。井由窮上而反下。稍不慎則有羸瓶之凶。喻无功而反敗也。鼎由去故以取新。雖顛趾猶有出否之利。喻因過以得功也。過何足取以其功耳。妾何足尙以其子耳。自新以補過乃无咎耳。又按革上顛而爲鼎趾。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

无心失足爲顛。有志反常爲悖。從貴故利。不從則悖矣。又按承乾爲從貴。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

鼎之旅也。二卽五所應之剛。內有實德而可貴。故初當出否以從之也。夫從則爲子。不從則爲我仇。蓋不出否則仇自有疾。无以從我。彼自悖而我自吉也。又按四應初而不應二。亦爲我仇。彼自覆而我自吉。另備一解。

象曰鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

己能自重。則人莫能尤。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

鼎之未濟也。三未上行而終得君者也。雖巽而无應。雖正而不中。與五異位。如耳革而難舉。行將有屯膏之悔。若能與五同功。陰陽相和如雨。則虧悔終吉。虧悔猶言損其疾也。又按。離爲雉。兌澤如膏。

象曰。鼎耳革。失其義也。

失其義。則悔行其義則吉。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。形渥一作形圖

鼎之疊也。四上行而失實。雖有應而不中正。故如折足而難自立。覆餗則不慎所之。形渥則不能无尤。故二吉而四凶。易說曰。全卦一鼎。分上下體爲二。鼎上體有耳而无足。故九四折足。下體有足而无耳。故九三耳革。王注曰。渥。沾濡也。既覆公餗。則體爲沾濡。原始曰。輔嗣說於象爲合。邵氏見聞錄謂王弼不見古易。而引元載傳贊爲證。夫新唐書列傳宋子京所作。豈北宋人見古本而西晉人反不見乎。

象曰。覆公餗。信如何也。

言不能有實也。

六五。鼎黃耳。金鉉利貞。

鼎之姤也。本義以九二爲金鉉。愚謂應二固能養賢。尊上則能養聖。輯說曰中虛以納上剛之助。猶黃耳得金鉉也。原始曰爻象甚吉。鼎必待鉉而舉。猶井必勿幕而彰。故皆至上有之。

象曰鼎黃耳中以爲實也。

上九鼎玉鉉大吉无不利。

鼎之恆也。以一德也。上卽五之鉉。君欲臣剛。臣勿過剛。通釋曰以五之柔視上之剛。故爲金鉉。自上本爻言之。則以剛居柔爲玉。

象曰玉鉉在上剛柔節也。

玉鉉在上尊之者耳也。黃耳利貞節之者鉉也。

三三震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯。

主器者莫若長子。有震疊之德焉。能畏自可无畏。初心有主則能不動也。又按萬物出乎震。故亨。爲雷故來虩虩。善鳴如笑言。互艮有序。故啞啞。互坎爲耳。故驚。震爲大塗。故曰百里。坎爲堅木。如七坎中滿。震仰承之。如鬯坎陷如喪。艮手止之。故不喪。

彖曰震亨。

惟能震疊所以亨也。

震來虩虩恐致福也。笑言啞啞後有則也。

以恐懼致福。故能笑語卒獲。下文又言禮儀卒度也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

驚遠者。百里所同。懼邇者。兢兢自恐。內既有主。故能出乎震而弗迷。可以主器。祭則受福也。又按艮止能守。

象曰。洊雷震。君子以恐懼修省。

天以生物爲心。不能无怒。聖人與天合德。不能无畏。況君子乎。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震之豫也。利建侯也。初爲成卦之主。故其辭同。

象曰。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

震之歸妹也。柔乘剛也。不能見危于无形。見震來而始知其厲。至盡失其富而高蹈以避之。難以亨矣。惟守其中正。既喪不追。待其自復。庶可亨矣。訂詁曰。十萬曰億。盛大之稱。原始曰。觀六五億无喪。象曰。

大无喪也。則億爲大也。又按震足能躋。震坎艮皆陽。九七陽數也。

象曰。震來厲。乘剛也。

初以剛居剛。震來猶虩虩。二以柔乘剛。震來愈厲矣。

六三震蘇蘇震行无眚

震之豐豐象雷電皆至此以不正而居洊雷之間神氣驚散垂絕而復生恐難致福求无眚耳安懷則有眚震行乃免焉圖解曰震爲反生蘇也訂詁曰初震將盡四震復生

象曰震蘇蘇位不當也

不可以守

九四震遂泥

震之復也不能出也不正而動遂陷而止如雷伏地又按泥謂坎陷艮止

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

震之隨也无故也五亦卦主不要亡豐者也內外皆震出與守皆厲然其德能出而不泥故可以常爲

祭主而有事於廟社焉

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危如商詩所謂有震且業中謂不競不綏不剛不柔大无喪則百祿是遄矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震之噬嗑也上以警省免凶可亨者也洊雷誰不恐懼但初剛自能修省兢兢有主而啞啞有則故吉

上太柔則廢。索索无主。矍矍失則。故征凶。若能以五之厲爲己厲。是警省不起於身而起於鄰。尙可无咎。婚媾諷之亦欲其警省耳。又按乘坎心病。故索索震仰如上視。故矍矍動極。故征凶。五爲其鄰。三敵應如婚媾。

象曰：震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

上不如初與五之有主。而能畏鄰之厲以自戒。故雖凶无咎。

三三艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

震出艮處。處所當處。如艮其背。象內向也。素位而不願乎外也。此身居易俟命。非己所得私。故知有理而不知有其身。亦非不行也。行于在上。在下之庭。不見可陵。可援之人。雖若自絕於物。實无咎也。

象曰：艮止也。時止則止。時行則止。動靜不失其時。其道光明。

艮者无往非止也。時止則止。靜固止也。時行則行。動亦止也。緝熙敬止。光明在焉。艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

止必各有其所。凡上下應爻。一陰一陽爲和應。謂之相與。皆陰皆陽爲敵應。則不相與。彼以其富。我以吾仁。彼以其爵。我以吾義。是以卦辭如此而无咎也。

象曰：兼山艮。君子以思不出其位。

山兼峙而不移。君子再思而不越。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

艮之賁也。謹始者也。柔下自无妄行之咎。宜常守正。又按賁初亦賁其趾。

象曰。艮其趾。未失正也。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

艮之蠱也。艮腓喻能正己。不拯其隨。謂未能正人。如冉有不能救季氏是也。凡不可諫而不諫。皆然。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

又按三互坎耳。互震仰動。故未退聽於二。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

艮之剝也。三卽未退聽者。限在腰。夤在脊。過剛不中。不能屈體以從二。如自艮其限。又不能與二爲一體。如各列其夤。坎險故厲。坎固心病。震如雷火。以自薰言不可拯也。

象曰。艮其限。危薰心也。

告子之勿求於心。非徒無益而又害之也。

六四。艮其身。无咎。

艮之旅也。正己而不求諸人。柔正自安。在下卦之上而不陵下。在上卦之下而不援上。故无徇人之咎。

象曰。艮其身。止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

艮之漸也。口容止也。失正爲悔。慎言則悔亡。

象曰。艮其輔。以中正也。

中則時然後言。是以悔亡。本義曰。正字羨文。叶韻可見。

上九。敦艮。吉。

艮之謙也。德言盛也。德裕於乃身。道積於厥躬。篤行不己之功。莫盛乎艮也。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

厚重不遷。有似於山。又按上固卦終。艮亦成終。

周易略解卷六

後十二卦

三三漸女歸吉利貞

卦象體德皆有漸意。女歸喻君子有行。必由其道。以禮則吉。守正則宜也。

彖曰。漸之進也。女歸吉也。

漸與晉皆進也。漸之進尤當如女歸乃吉。否則非漸矣。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

下焉者雖善不尊。故得位乃得有功。不正者雖令不從。故以正。斯可以正邦。本義曰。自渙而來。九進居

三。自旅而來。九進居五。

其位剛得中也。

剛中則能不競不絀。敷政優優。故有功於正邦。按此宜專指五。程傳自否而來。則爲柔進。非剛中矣。

止而巽。動不窮也。

止而巽。若无意於動者。而動乃不窮也。又按物不可以終止。終止則窮。故艮六五一動變漸。自柔變剛。爲進。剛居五爲得位得中。內仍止而外能巽。此動之所以不窮也。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

地中生木。由下而升。君子法之。自崇其德。山上有木。增高貴漸。君子法之。修己治人。所居必以賢德。故身益修。如艮之敦兼善。宜於土俗。故人易從。如巽之入。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

漸之家人也。柔下无應。以難進而思補過者也。厲謂操心危。有言則聞其過。可无咎矣。如鴻小大相隨。小者力微可危。大者呼之奮飛。使免害也。

象曰。小子之厲。義无咎也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

漸之巽也。二得女歸之吉者。中正有應。受祿不誣。往有功也。又按艮爲小石如磐。象曰。飲食衎衎。不素飽也。

九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

漸之觀也。過剛不中。非吉行也。若再征而不知止。則失其居。以四爲婦而止。應則无其實。故凶。宜防患也。又按艮爲徑路。如陸如征。坎陷不復。離爲大腹如孕。中虛不育。坎盜爲寇。艮止禦之。鴻有雌雄。卵乃可育。失雄則卵不育。鴻孤不寐。則並宿者令其防害如讎。禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

知進而不知退。則離羣。似育而實不育。則失道。承四柔正。順巽相保而已。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。

漸之遯也。乘剛而能柔。履危而得安。可无咎矣。鴻趾連不能握枝。桷平乃得安處。又按四乘坎艮皆堅木。艮止如桷。

象曰。或得其桷。順以巽也。

柔正爲順。巽之主也。順則相保。巽動不窮。

九五。鴻漸于陸。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

漸之艮也。五卽剛得中者。進得高位。以二爲婦。應之正也。中互未濟。時之窮也。然時之窮不勝其應之正。終得相濟。以正邦也。又按巽爲高。乘艮如陵。

象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

漸之蹇也。居賢德善俗者也。范諤昌改陸爲達。以就儀韻。或謂古人讀儀爲俄。則陸當作阿。訂詁曰。漸上之羽可儀。與疊上之志可則。蓋百世之師也。愚謂達則民不失望。窮則修身見於世。

象曰。其羽可用爲儀。吉。不可亂也。

周于德者。不失常度。

三三歸妹。征凶。无攸利。

歸妹與漸全反。漸謂幼學。壯行如女之歸。故吉利貞。若未壯而行。則如歸妹。征凶。无攸利矣。又按兌少女爲妾。故曰歸妹。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交而萬物不興。歸妹人之終始也。

古者天子諸侯取女。歸必有妹。所以廣嗣。蓋取乾爲天爲君。坤爲地爲衆之義。若无此義。則萬物廢。故歸者女之終。生育者人之始。

說以動。所歸妹也。

咸以內艮統兌。故止而說。乃男下女之志。此以內兌統震。故說以動。乃所歸妹之由。言不待壯而行也。征凶。位不當也。无攸利。柔乘剛也。

二爲成卦之主。位既不正。淫破義矣。柔乘二剛。小加大矣。

象曰。澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。

澤以雷動。如女從男。動以少女而兼擅恩威。故有敝。君子知之。永終絕之也。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

歸妹之解也。位卑猶當。未至征凶。仕有居卑而職易稱者。如歸妹用以爲娣。雖曰實命不同。猶能肅肅宵征。以致吉也。

象曰歸妹以娣以恆也。跛能履吉相承也。

以娣者以其德也。恆則若將終身承則可幸無罪。

九二眇能視利幽人之貞。

歸妹之震也。剛中居柔未至无攸利。蓋用晦而明者。仕猶未仕。宜不易所守也。又按初正不中如跛。此中不正如眇。履卦六三兼之。皆取兌象。履三以柔志剛。則爲武人。此與履二皆剛居柔。故同爲幽人。象曰利幽人之貞未變常也。

初固以恆二亦未變。若變柔以乘剛。則无攸利矣。

六二歸妹以須反歸以娣。

歸妹之大壯也。三即柔乘剛无攸利者。易論曰須。賤女也。天官須女四星。賤妾之稱。按此蓋喻仕欲藉勢爲賤役。不與士齒。寧反而居卑。猶有常職以事其上也。

象曰歸妹以須未當也。

初位當爲娣。三未當爲須。可知須爲尤賤。寧反而下同於初也。

九四歸妹愆期遲歸有時。

歸妹之臨也。當義而後交者。剛居柔而无正應。未當泰交之義。學優未仕。故如愆期。然學也祿在其中。終有當於天地之大義也。又按過中如愆期。

象曰：愆期之志，有待而行也。

詩曰：人涉卬否，卬須我友。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望，吉。

歸妹之兌也。下交者也。歸妹之有君娣，猶他卦之有君臣，皆指五二正應而言也。恭儉以優其娣，婦德盛矣。故吉。又按袂圓應，規互坎爲月，二互離，文明，故娣袂尤良。離南坎北，震東兌西爲望。兌上缺，故幾望。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

滿而不溢，高而不危，以貴逮下也。

上六：女承筐，无實。士刲羊，无血。无攸利。

歸妹之睽也。見左傳僖公十五年，此卽所謂天地不交而萬物不興也。贊无其誠，牢非特殺，不以禮始。君子永終知敝矣。自初至五，皆言女子有行，至上遂言女歸于士，女无實而士亦不禮焉。又按震爲竹，而仰如筐。離中虛故无實，兌爲羊，坎爲血，卦離爲乾卦，故无血。

象曰：上六无實，承虛筐也。

三三豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

全卦離與震合德，爻位二與四同功，盛德豐功，治道亨矣。臣同功以輔治，由君慎德以致治，五居王位。

假猶致也。豐亨可喜，亦可憂。徒憂无益。日中喻智周道濟而不過，則豐亨可保。故六爻惟二四五吉，王假之以上所以開先，勿憂以下所以善後。

彖曰：豐大也，明以動，故豐。

豐大有由。書曰：慮善以動，動爲厥時。雖明則能慮，善震則動，惟厥時。

王假之，尚大也。勿憂，宜日中，宜照天下也。

王敬大臣以尚賢也。書曰：庶明勵翼，邇可遠在茲。智臨天下也。

日中則昃，月盈則食。天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

日月之所以不可過者，以其中則昃，盈則食耳。盈不可過，必與時消，又不可虛，必與時息。天地且然，況人與鬼神乎？又有天道循環，无往不復之意，所以戒盈。

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。

天之明威莫大於雷電，君子爲威獄以類天之震曜。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

豐之小過也。剛正有遇可亨者也。應位爲遇，合德爲配。四爲震主，旬亦配也。十日爲旬，各有所配。甲丙戊庚壬爲上，乙丁己辛癸配焉。初以明始遇四動，始无應，如有應，持盈于未盈，故雖以下配上而无咎。我往而人尚焉。

象曰雖旬无咎過旬災也。

上象天際翔則過於所配矣。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉。

豐之大壯也。二卽勿憂宜日中者。蔀茅茨也。二柔遇五亦柔。雷電未合而先驚。如豐其蔀以蔽未然之雨。而適以自蔽其已然之明。大學所謂有所憂患視而不見也。日中見斗又甚於不見。所謂疑也。兩柔相疑往必得疾。惟誠意以正心。因以正君。孚則不疑。感發則无疾。故吉。又按巽伏如蔀。離目如見。震仰如斗。巽爲進退不果。故疑。

象曰有孚發若信以發志也。

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎。

豐之震也。三在雷電中。雖有孚不能發志。知難而退者也。明剛過中。遇上柔極。應猶未應。欲効其明而受蔽。欲効其剛而受屈。正可退而免咎也。又按沛或作旆。震動之象。巽白如沬。王氏曰斗之輔星。兌爲毀折。正西爲右。姚氏小彭曰沛滂霈也。圖解曰兌澤之象。然則沬亦雨濛歟。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也。

受蔽受屈因而自戒也。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉。

豐之明夷也。四亦在雷電中。賴初之明以動者。二以憂疑自蔽。故有孚乃吉。四處多懼而迷。故有遇則吉。初不挾賢。故以四爲配。四不挾貴。故與初等夷。內明亦外動之主也。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

陽居陰位。故幽。吉行。謂賴初之明以動也。

六五來章。有慶譽吉。

豐之革也。王假之。則賢臣來矣。來章。謂二之明。四之動。皆假之使來。尙大也。慶。謂君臣同福。譽。謂相得益彰。

象曰。六五之吉。有慶也。

譽在其中矣。

上六豐其屋。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。

豐之離也。見左傳宣公六年。柔動而上以居。豐極。與初相反。過旬災也。又按巽入震出。故曰屋曰家曰戶。離目如闕。中虛無人。闕寂也。巽伏。故不覿。

象曰。豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其無人。自藏也。

自高絕物。非人揜之也。

三三旅。小亨。旅貞吉。

艮爲徑路。日行路上如旅。豐上以窮大失居。故旅以小亨自卑而尊人也。不失其正。則吉。

象曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

外體柔中。內德能止。皆不過也。體順乎剛。德麗乎明。皆親賢也。

旅之時義大矣哉。

象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑而不留獄。

自立如山。明速如火。旅固宜然。凡旅人欲歸則歸。惟獄中欲歸不得。尤爲可憫。君子用獄亦宜立法如山。速決如火。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

旅之離也。柔下失中。自謂小亨而不知適以取災。又按艮爲小石。故瑣瑣。

象曰。旅瑣瑣。志窮災也。

豐窮大固失其居。此窮迫又非所以行旅。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

旅之鼎也。柔中爲旅貞。故所得亦正。又按巽入艮止。故即次。柔中能懷。山澤利藪爲資。艮爲少男。又爲

關寺。故曰童僕。

象曰。得童僕貞。終无尤也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

旅之晉也三亦取災者過剛不中與二相反。又按離火兌毀故焚。巽伏故喪。余氏曰貞與貞厲皆自爲句不連上童僕。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

旅宜自卑而尊人以旅與下則卑人以旅在上則自尊矣。故三曰其義喪上曰其義焚與下猶云瀆下耳。

九四旅于處得其資斧我心不快。

旅之艮也以剛居柔雖勝於三猶未如二處謂暫處得亦偶得非心所樂也。資斧謂財利。又按互兌爲金亦利也。離腹中虛兌說而巽不果故不快。

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也。

六五射雉一矢亡終以譽命。

旅之遯也柔得中乎外也射雉所挾者小所得者大喻游士不過懷一材一藝而出疆終以此成名而受命謂小亨也。又按離爲雉艮手射之訂詁曰亡卽出亡之亡。

象曰終以譽命上逮也。

名譽祿命由上所逮。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易凶。

旅之小過也。剛不正而亢又甚於三之焚次喪僕。蓋旅以牛引重致遠。喪重僕厲矣。喪牛尤凶。喻喪其順德而不覺也。

象曰以旅在上其義焚也。喪牛于易終莫之聞也。

在上如巢下民侮之。所以焚也。人莫以告。所以喪也。

三三巽小亨利有攸往利見大人

巽以陰從陽恭慎之意故小亨利往。

彖曰重巽以申命。

布命宜巽申猶重也。

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人。

五固中正二巽乎五而志行初四順之往見大人即順乎剛也。

象曰隨風巽君子以申命行事。

風相隨則物易感命有申則事易行。

初六進退利武人之貞。

巽之小畜也。柔下未正過慎則惠宜健正以行事也。又按巽爲進退不果宜以剛克如武人以治之。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽之漸也剛巽乎中正而志行也牀下巽之至也巽出於誠故吉史巫紛若百禮既至誠之至也又按巽互離兌皆女詩曰載寢之地故在牀下離文如史兌爲巫

象曰紛若之吉得中也

禮儀既備情文適中神人以和

九三頻巽吝

巽之渙也三剛過矣巽不由中不能持久頻巽頻吝耳與二相反

象曰頻巽之吝志窮也

六四悔亡田獲三品

巽之姤也四亦不中而悔可亡者柔能順乎剛正爲卦主利有往也又按離爲網罟又爲雉故曰田四處上下卦中爲上中下三品上品奉祭中品燕賓下品充君庖詳見小雅車攻大庖不盈傳

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽之蠱也五卽申命行事之大人也悔生乎動故事有利卽有不利惟正則吉而悔亡初雖未利終无

不利。如天干自初而終。中必歷庚。庚更事也。先庚三日。丁事以申命。悔无初也。後庚三日。揆度以行事。終有吉也。又按蠱互震東爲甲。巽互兌西爲庚。象曰九五之吉。位正中也。

二得中則恭而不勞。五正中故慎而不怠。上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

巽之井也。巽極失利。雖正亦凶。況不正乎。象曰巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。上指本爻。窮謂巽極。過恭則勞。正乎一讀。

三三兌亨。利貞。

兌德可亨。兌體能正。理義浹洽則心亨。民情浹洽則治亨。皆宜於正。象曰兌說也。

咸固無心之感。兌亦無言之說。理默識而情默化。亨可知矣。

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

剛中能正。柔外不可不正。下與上同德爲順天。上與下同體爲應人。所說有甚於逸者。則雖勞不怨。所

說有甚於生者。則雖死不辭。故謂之忘。兌爲無言之說。默相勸也。

象曰麗澤兌。君子以朋友講習。

坎中滿。以足乎己者及人。故常德行習教事。兌上缺。以人補己之不足。故要朋友講習。初九和兌吉。

兌之困也。初得朋友講習者也。剛正處離明之下。與二和同。无閒。

象曰和兌之吉。行未疑也。

卦之四陽。惟初不與陰比。故與陽未疑。不待商而自孚也。

九二孚兌吉。悔亡。

兌之隨也。二剛中者也。居柔爲悔。能以實德獲上悅民。則吉而悔亡。

象曰孚兌之吉。信志也。

六三來兌凶。

兌之夫也。三說而非貞矣。柔不中正。无應于上。而來就二陽。苟求故凶。

象曰來兌之凶。位不當也。

九四商兌未寧。介疾有喜。

兌之節也。四非貞而利貞者也。承五從貞。乘三非貞。互巽進退不果。故商度而未寧。然與五同剛。故能

介然守正而深惡柔邪也。夫惡邪如疾。即所以損其疾。使過有喜也。介然守正以疾邪。亦如无妄之疾。勿藥有喜也。

象曰。九四之喜。有慶也。

九五孚于剝。有厲。

兌之歸妹也。五剛中能貞者也。陰能剝陽。小人之難孚者。五欲以己之貞孚之使貞。猶難免厲。象曰。孚于剝。位正當也。

正當猶厲甚矣。小人之難近也。

上六引兌。

兌之履也。上柔外。過中者也。三以己來就人。上引人來就己。孟子記右師入門。有進而與右師言者。是引兌也。有就右師之位。而與右師言者。是來兌也。

象曰。上六引兌。未光也。

巽主內伏。故巽而不己。以至於三。爲頻巽。兌主外見。故說而不己。以至於上。爲引兌。相引不己。所見必昏。

三三渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

坎中實如水。澤腹堅。巽風散之。渙然冰釋也。卦體可享。誠能感神。則宜濟艱鉅。又宜常正也。又按大傳

舟楫取渙故利涉。

象曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

訟亦以坎下爲剛來，此言不窮者，謂二在內卦，如賢人至而通顯也。小畜亦以巽上爲柔得位，此言上同者，謂四在外卦，如臣近君而居高也。

王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

詩曰：濟濟辟王，左右奉璋，王乃在中也。又曰：淖彼涇舟，烝徒楫之，乘木有功也。皆言得人也。又按震巽固木，坎艮亦堅木。

象曰：風行水上，渙，先王以享于帝，立廟。

神妙萬物，觀風行水渙，其知神之所爲乎？又按帝出乎震，長子主器，故如享祀。初六用拯馬壯吉。

渙之中孚也。初以柔下而涉方渙之川，雖陷於險，上從九二，猶可用拯，惟速乃吉，用猶利也。文王以之。象曰：初六之吉，順也。

九二渙奔其机，悔亡。

渙之觀也。卽剛來不窮者，因渙而來奔，得机而悔亡。二老之歸西伯是也。又按震足如奔，坎爲堅木，艮

手憑之如机。

象曰：渙其机，得所願也。

六三：渙其躬，无悔。

渙之巽也。三非貞而利貞者也。柔得陽位，將欲與五同功，先釋一己之私，以免失正之悔。主爾忘身，內顧也。

象曰：渙其躬，志在外也。

六四：渙其美，元吉。渙有邱，匪夷所思。

渙之訟也。柔得位而上同者也。下无應與，釋朋黨之累，以得首善之吉。渙羣而德愈高，非常見所及也。又按无應故渙羣，互艮故有邱。巽爲高，故匪夷所思。

象曰：渙其羣，元吉，光大也。

无私則光大也。若咸四朋從，則未光大矣。

九五：渙其大號，渙王居，无咎。

渙之蒙也。王在中者也。本義謂四能散小羣以成大羣，五如散小儲而成大儲之意。愚謂凡大命令之下，如汗從心而透，所渙者必自王所居者而渙之。如夬言告自己，泰言自邑告命，王居无咎，則渙於天下皆无咎矣。

象曰王居无咎，正位也。

王居既正，猶北辰居而衆星拱，則令出惟行也。

上九，渙其血，去逖出，无咎。

渙之坎也。上已涉大川矣。按傳血字絕句，與小畜血去連讀不同。隆山陳氏曰：坎爲血卦，逖遠也。本義

依小畜作惕。

象曰：渙其血，遠害也。

血何以渙？逖出則无咎矣。

三三節，亨，苦節不可貞。

渙上遠害，離去之意，物不可以終離，故受之以節。爻象有節，德體可享。苦節，褊心也。專指上六。又按坎

爲心病，故苦。

彖曰：節，亨，剛柔分而剛得中。

剛柔平分，則不剛不柔，敷政優優，剛得中者剛而塞，剛而无虐也。本義曰：卦體陰陽各半，而二五皆陽。

原始曰：柔節剛居其外，剛節柔居其中，節陽正所以節陰，故亨。

苦節不可貞，其道窮也。

上柔失中，則苦於行矣。

說以行險。當位以節。中正以通。

能說雖行險亦不苦。忘其勞也。當位則所節皆可貞。中行正立所以亨也。

天地節而四時成。節以制度。不傷財。不害民。

天地以日月不過爲度。故四時不忒。法天地以制度。既能節用。又能愛人。節而不苦矣。辨體曰。天地之數六十。故卦六十而爲節。愚按四時三百六十日。故爻亦三百六十而爲節。前此三百五十四爻朔虛六日也。年有閏月則三百八十四日。全經爻數也。

象曰。澤上有水。節。君子以制數度。議德行。

澤以虛受。故能節水之流。稍盈則溢。又能自節其過。度出於數。制之使動必有法。所謂黃鍾爲萬事根本也。行出於德。議之而後動。則身可爲度也。

初九。不出戶庭。无咎。

節之坎也。初可貞者也。剛未得中。故不出。當位故无咎。訂詁曰。初前遇二陽奇如戶。二前遇三陰偶如門。

象曰。不出戶庭。知通塞也。

上坎爲通。在初猶塞。知塞則必知通。訂詁曰。二以奇當其前。若有以塞之。九二不出門庭凶。

節之屯也。二不知通者也。剛中當出。失正不出。故凶。又按遇艮門闕。艮止不出。象曰。不出門庭。凶。失時極也。

初未互震。故不出爲知塞。二既互震。故不出爲失時。極猶窮也。

六三不節若。則嗟若。无咎。

節之需也。柔不中正。常恐傷財害民而自咎也。蘇氏曰。咨嗟而節之。以爲不可不節也。原始曰。東坡之說。蓋從兩若字悟入。愚按。意似離初履錯然。凡言无咎者九十三。皆善補過也。本義言无所歸咎。則此无咎與諸爻異矣。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

惟自咎而已。所以爲善補過。若舍己咎人。則反有咎矣。

六四安節。亨。

節之兌也。以柔正事剛中之君。安於君之制度者也。

象曰。安節之亨。承上道也。

九五甘節。吉。往有尚。

節之臨也。節以制度者也。甘謂先得人心所同然。故四承其道而安之。當位故吉。中正故有尚。象曰。甘節之吉。居位中也。

上六苦節貞凶悔亡。

節之中孚也。柔極失中不可貞者也。不正固凶。貪鄙是也。雖正亦凶。儉陋是也。然不正則凶而有悔。得正雖凶而悔亡耳。

象曰苦節貞凶其道窮也。

三三中孚豚魚吉利涉大川利貞。

卦似大離三四中虛二五中實孚之體也。誠无不格則鳥獸魚鼈咸若。凡有血氣莫不尊親如是乃吉。可濟艱鉅又宜常正也。又按豚魚并見姤爻。豚即羴豕。姤巽下故言於初二。中孚巽上故言於卦。象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。

柔在內者虛而有主。柔而立也。剛得中者實而不偏。剛而塞也。內說外巽德可用矣。此說彼巽相爲用矣。必由孚以立體而用乃行。

豚魚吉信及豚魚也。利涉大川乘木舟虛也。及物則以中實爲吉。用材則以中虛爲利。

中孚以利貞乃應乎天也。

无妄匪正天命不佑。故中孚貴貞而不諒。乃合乎天。象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死。

恩澤之上有風化。故爲中孚。君子於民。未忍不教而殺。書曰。服念五六日。至於旬時。傳曰。小人之獄。雖不能察。必以情。忠之屬也。

初九虞吉。有它不燕。

中孚之渙也。利貞者也。本義曰。初應六四。度其可信則吉。竊按虞乃防閑之意。傳曰。不備不虞是也。邪不閑則誠不存。家人閑有家。中孚虞於初。防家防心皆在初也。又按有不燕。恐其因而不安也。解見大過。

象曰。初九虞吉。志未變也。

解見家人。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

訂詁曰。靡。古本作糜。

中孚之益也。剛得中者也。雖在陰位而不得中。故初從而和之。二遇五中正。如得好爵。不欲私爲己有。故與初同入其邦。同被其化。如靡之也。下二句卽同鳴之詞。又按兌正秋爲澤。故鶴在焉。初在下如子。相承如和本義。以五之應爲子和。然五兼天爵人爵。以化邦者。非其子也。

象曰。其子和之。中心願也。

二之心在五。初之心在二。猶在五也。故其鳴同。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

中孚之小畜也。三雖柔在內而失正不燕者也。凡應而不相與爲敵。三與上應亦爲敵者。中孚以利貞乃應乎天。若失正則爲得敵。乍見爲相得。故鼓歌。旋見爲相敵。故罷泣。无以自主。徒不燕耳。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

六四月幾望。馬匹亡。无咎。

中孚之履也。四乃柔在內而位當者也。小畜歸妹之月幾望。喻妻道也。此喻臣道也。事君以嘉德。不以黨援。如涉川以舟楫。不以匹馬。

象曰。馬匹亡。絕類上也。

在下如西南得朋。乃與類行。在公則絕私交。以上孚於君。

九五有孚。攣如。无咎。

中孚之損也。剛正得中。化邦者也。大有厥孚交如。五應二以遍孚也。小畜中孚。皆曰攣如。五結四以遍孚也。

象曰。有孚攣如。位正當也。

上九翰音登于天。貞凶。

中孚之節也。无信以及物者也。中孚以利貞。乃應乎天。不孚而好高。猶翰音欲登于天。雖正亦凶。況不正乎。

象曰：翰音登于天，何可長也。

又按禮稱雞曰翰音，豚曰臠肥。魚曰挺祭，竊疑豚魚吉卽孚乃利輪之意。萃大牲吉，此豚魚吉者，苟有明信，可薦鬼神也。故節必受以中孚，否則苦節不可貞。如以翰音升香于天，故凶歟？另備一解。

三三三 小過 亨利貞 可小事 不可大事 飛鳥遺之音 不宜上 宜下 大吉

四陰外盛，兩陽內陷，小過於大矣。有過何以亨？小懲而大戒，此小人之福也。宜常守正，以戒失正，祇可量能任事，不可好大喜功，借鑑於物，辭尊居卑，卽爲大吉。托鳥音以申戒之，猶中孚托鶴鳴以申勸也。象惟此言大吉。

彖曰：小過，小者過而亨也。

人恆過而後能改。

過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。

因偶失正，以常行正，時行當可也。二五柔中，可小事也。

剛失位而不中，是以不可大事也。

三四失位則失守，不中則不可行。

有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。

卦以象告，如鳥以音告。又按中孚內柔外剛，孚字從爪從子，如鳥抱卵至。小過內實外虛，如小鳥飛鳴。

虛聲過於實力故以下爲大吉。上震仰爲逆。下艮柔承剛爲順。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

山高有限。雷出有時。本無過也。卽甚峭厲亦小過耳。君子行恭喪哀用儉。本非過也。卽或過焉。亦小過耳。

初六。飛鳥以凶。

小過之豐也。去順效逆者也。初柔下順。應四上逆。爲四羽翼。而皆不正。四以之飛。卽以之凶。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

猶云凶如何也。甚言其不宜上耳。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

小過之恆也。柔得位而中。過以利貞者也。易教尊陽。五爲陽位。雖陰居五。猶必尊焉。此卦陰多於陽。如孫之衆過於其祖。然與五相得。尙知所尊。尊妣亦因以尊祖矣。遇相與也。二旣自卑而尊五。如臣不及君而下與其臣同守分也。蓋取象於家則五柔尊如妣。取象於國則五爲其君。二與初同爲其臣。而初飛以凶。二守臣分。以身示教。故象曰。臣不可過也。

象曰。不及其君。臣不可過也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

小過之豫也。剛不中者也。本卦四陰過乎兩陽。易于戕陽。兩陽不能過陰。難于防陰。夫既不能過。寧過於防矣。苟恃剛正以與陰應。而弗過防。則所應者或欲戕之。卽謂之凶。不待既戕而後凶。又按上應爲從。

象曰。從或戕之。凶如何也。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

小過之謙也。三四皆剛不中。三則多凶矣。而四多懼。尙可无咎。其遇羣陰。事過防之。弗過遇之。蓋遇遇卽厲。故必戒也。勿用永貞者。勿常恃正應而過遇也。

象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。

剛失位而知戒也。蓋不中則應雖正而不可長遇矣。故曰勿用永貞。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

小過之咸也。五亦柔中宜下者也。无應於下。故澤未遠施。宜取潛德以爲助。止可小事耳。又按小畜我指下卦。此指上卦。不宜上也。二在艮山之下。如穴。

象曰。密雲不雨。己上也。

陰不宜上。故宜下取。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

小過之旅也。不能下者也。君子於小人。寧過防之。弗過遇之。求无咎耳。小人於君子。若有弗遇。必爲過。甚如鳥惡網罟。欲飛過之。反自投焉。不宜上而上。是謂災眚。告之使自返也。

象曰。弗遇過之。已亢也。

三三既濟。亨。小利貞。初吉終亂。

兩象六爻皆既濟矣。既濟不可好大喜功。亨小據傳當作小亨。主二言也。能貞則吉。非貞則亂。終亂猶未亂。大象所謂思患豫防耳。原始曰。初遇離明。終遇坎險。

象曰。既濟亨。小者亨也。

二爲卦主。小者得大者之應而亨也。

利貞剛柔正而位當也。

易惟此卦六爻皆正。

初吉柔得中也。

二爲柔中。尤得持盈守成之道。

終止則亂其道窮也。

終止謂以柔居上安肆之極。與二相反也。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

物賴水火以生。既濟則羣生既遂矣。然患或生於中滿。惟中虛者能思而豫防之。初九曳其輪。濡其尾。无咎。

既濟之蹇也。初剛正者也。車馬濟矣。輪猶拖泥。尾猶帶水。皆既濟之初。未忘得濟之難。尙无咎也。象曰。曳其輪。義无咎也。

六二婦喪其茀。勿逐。七日得。

既濟之需也。柔得中者也。往從王事。猶女子有行。遇五驕主。雖未得行而勿求。其道未窮。雖不求行而自得。蓋謂文王事紂。終得志行乎中國也。又按柔正如婦。坎輪離雉。如車有霍茀。

象曰。七日得。以中道也。

九三高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

既濟之屯也。防患者也。上柔終亂。三與之應。能以剛克。勿用其人以致亂也。又按離南爲武丁。猶震東爲帝乙。上在離外如鬼方。柔極如小人。

象曰。三年克之。億也。

七日言速。三年言久。故億。

六四繻有衣袽。終日戒。

既濟之革也。思患豫防者也。舊說繻當作濡。滲漏也。舟有滲漏則以衣袽塞之。蔡氏曰。繻帛中之美者。

柳衣之敵者。既濟過中時且變矣。繻雖美必至於有柳。事雖濟必至於未濟。終日戒懼則不至終亂矣。愚按繻喻初吉。柳喻終亂。

象曰終日戒有所疑也。

凡思患豫防者非真有患有所疑耳。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。

濟之明夷也。五雖未亂而將終止。不如二之初吉也。又按坎爲血卦。乘離爲牛。故曰殺牛。離爲夏。故曰禴祭。東鄰謂紂。西鄰文王也。後天卦位乾以坎震艮爲東鄰。巽以離坤兌爲西鄰。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

極言西鄰之吉。以見東鄰之不能。

上六濡其首厲。

既濟之家人也。終亂者也。初剛濡尾得濟。回思其艱危。故无咎。上柔濡首既濟復溺於安肆。故曰終止。則亂其道窮也。又按險極故厲。

象曰濡其首厲何可久也。

初吉既不可恃。終亂又當速改。

三三未濟亨。小狐汔濟。濡其尾无攸利。

兩象六爻皆未得濟待濟乃亨。同一濡尾。不能如既濟之无咎者。汔濟猶未濟也。井汔至而羸瓶固凶。狐汔濟而濡尾亦无攸利。狐言小者。坎在下也。

彖曰未濟亨。柔得中也。

既濟二得柔中。小者亨耳。此則五得柔中而出險外。故直言亨。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

初柔未出險中。如小狐焉。无攸利者。由其中止。不續終耳。至二。剛得柔應。中互既濟。未出者可出。不續者可續。非終不濟也。

象曰火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

水火本爲能濟之具。猶有未濟之時。觀其潤下炎上之辨。流溼就燥之方。君子於物。无所不用其慎矣。初六。濡其尾。吝。

未濟之賤也。初柔不中。坎窞險深。莫能亨也。不能謹始。豈能續終。故吝。

象曰濡其尾。亦不知極也。

未濟而濡尾。則水深可知。亦不知深之所極耳。自以爲知而實不知。尤爲可鄙。

九二曳其輪。貞吉。

未濟之晉也。剛柔應者也。應五而互既濟。故象如其初。皆謂知難也。雖未當位。亦能貞吉。

象曰九二貞吉。中以行正也。

剛中以應柔中。所應既正。所行自正。見彖傳解。

六三未濟。貞凶。利涉大川。

未濟之鼎也。三亦坎客。汔濟未出。柔難獨行。宜乘二剛以濟。

象曰未濟征凶。位不當也。

未若二之中以行正。

九四貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞於大國。

未濟之蒙也。失正有悔。能正則吉而悔亡。震无咎者存乎悔。伐其失正者謂上九也。受賞於得中者謂

六五也。又按上居離極。爲鬼方。

象曰貞吉悔亡。志行也。

六五貞吉。无悔。君子之光。有孚吉。

未濟之訟也。柔得中者也。雖不當位而剛柔應。有中以行正之吉。无過中失正之悔。詩曰。樂只君子。邦

家之光。上下交孚而吉也。五卽既濟之二。彼得中乎內爲婦。此得中乎外爲君子。

象曰君子之光。其暉吉也。

光照於人。故人稱君子之光。暉出乎己。故曰其暉。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

未濟之解也。上以剛柔應而續終矣。夫濟能續終。則所應者交孚。於宴樂亦可无咎。若至濡首。則續猶未續。始雖有孚。終失是矣。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

飲酒沈湎如狐濡首。初柔未及。故不知極。上剛太過。故不知節。君子所以慎辨物居方也。濡首則內伐德。外喪威儀。故酒誥言德者八。言威儀者一。詩賓筵言德者一。言威儀者五。詳畧互相發也。蓋有惕於濡首之弊焉。

古本上下經終。然後次以十傳。今存大畧如左。

上彖傳。大哉乾元。至是以畜牝牛吉也。

下彖傳。咸感也。至剛柔應也。

上象傳。天行健。至以正邦也。

下象傳。山上有澤。咸。至亦不知節也。

繫辭上傳。

繫辭下傳。

文言傳。

周易略解 卷六
說卦傳
序卦傳
雜卦傳

周易略解卷七

上繫辭傳

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分。吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。

此下八節爲一章，言易出於自然，以教易簡也。首言天高地下，萬物散殊，中言合同而化流而不息，末則歸於易簡。樂記又云：大樂必易，大禮必簡。與天地同和同節故也。易無思也，無爲也，天地之大，何思何慮？仰觀俯察，窮神者見之，謂之神；知化者見之，謂之化。易簡者見之，謂之易簡耳。天尊自尊，地卑自卑，非爲作易地也。而乾坤定矣。天地有自然之高卑，自然之動靜，聚羣有同異，隨在有象形，亦非爲作易地也。而易中爻位貴賤卦體剛柔占詞吉凶時義變化備矣。故曰：神无方易无體，無往非神也，無在非易也。

是故剛柔相摩，八卦相盪。

惟有自然之理，故作易者剛畫與柔畫相摩，每卦與八卦相盪，而變化所成具見于剛柔八卦中矣。鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑。

萬物出乎震，齊乎巽，雷以動之，風以散之也。霆者雷中之火，雨者風中之水，謂離坎也。後天離東坎西。

爲日月。先天離南坎北爲寒暑。獨詳離坎者。易字篆文從日從月。正取日月往來陰陽變易之義。故上下經皆歸重焉。不言艮兌者。兌處寒暑之間。艮則成終成始者也。

乾道成男。坤道成女。

乾坤皆以變化爲道。成男成女。說卦傳第十章以下是也。周子曰。萬物生生而變化無窮焉。

乾知大始。坤作成物。

乾坤以健順爲德。萬物資始。健始之也。萬物資生。順成之也。知猶主也。無心如有心。作猶爲也。無爲如有爲也。

乾以易知。坤以簡能。

夫天地萬物父母。大生廣生。宜不勝其難矣。以爲易簡者。實無思也。無爲也。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。

此知猶識也。夫人豈能無思無爲。謂之易簡。正于有思有爲見之。有思仍易。有爲仍簡。乃真易簡也。同心故有親。合力故有功。久常於中也。大徵於外也。雖未久大。預信其可也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。

聖人特美易簡以立教。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。

以下六節爲一章說卦以釋繫辭也以卦爲主卦未設則象在天地吉凶難明既設則在卦中繫辭于卦吉凶乃明。

剛柔相推而生變化。

卦未設則剛柔斷於動靜有常變見於在天在地既設即卦畫剛柔推移亦生變化下文六爻之動是也。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也。

承首節而言卦有失得憂虞之象故辭有吉凶悔吝以明之詳見下章。變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也。

承次節而言亦各有象變化以象運行之進退舉晝夜以該寒暑並見上章第三節爻言乎變故曰動三極之道天地人之至理也。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也。

自聖人設卦而有序繫焉而有辭居安者文言所謂居上不驕在下不憂素位之學也樂玩者第八章及下傳五章是也。

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利。

居謂未有行爲。動卽九章所謂將有爲也。將有行也。居則觀聖人之所觀。而玩聖人之所繫。動則觀剛柔相推之所生。而玩所值之吉凶。是以有得無失也。

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

以下五節爲一章。亦釋辭也。伏羲卦象。文王言之。其卦變則周公言之。彖爻所言卽伏羲之易。無異言也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

至末三其字皆指象變。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

齊猶定也。定體象之小大。在成卦之主爻。解見下傳四章。又按稱名小者取類皆大。雜而不越。故曰齊。存乎卦體卦德卦象。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

悔吝雖小疵不可不憂。乾上有悔。惟聖人知進退存亡而不失其正。屯三往吝。君子幾不如舍。所謂憂悔吝者存乎介也。介卽得失之介。憂之斯不失矣。不幸而失。寧悔勿吝。孟子曰。困於心。衡於慮。而後作。所謂震無咎者存乎悔也。

是故卦有大小。辭有險易。辭也者各指其所之。

爻在卦中。辭兼卦爻。唯變所適。故曰之。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

以下四節爲一章。首言易道之大。下言聖人用易。窮理盡性。以至於命。本義確矣。與準承首章首節。而言彌綸。謂剛柔八卦。遍合乎雷霆風雨日月寒暑成男成女之道。統言之合。一無間爲彌。分言之亦各有合如綸也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

所謂窮理者。天成象而文明。地成形而理幽。以易觀察。則知幽明有故。天地之爲物。不貳是也。死生有說。誠者物之終始是也。陰陽之氣。在物爲魂。氣本精實。故聚爲物。以成形也。魂漸游散。故消爲變。不附體也。鬼神無形。而云情狀者。體物不遺是也。此皆誠之不可揜如此。則理無不窮。一以貫之矣。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。

所謂盡性者。性者理也。易與天地準。得其理者。亦與天地相似。故亦彌綸而不違。知周似天。而道濟似地。有以實之。故知雖高。而不至於過高。旁行。謂四達亦不至於流蕩。皆知周道濟故也。知命。所以樂天。不憂。則知益深。敦仁。以爲安土。能愛。則仁益篤。性亦無不盡矣。

範圍天地之化而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道而知，故神无方而易无體。

所謂至于命者，亦承首章雷震風雨即天地之化，成男成女即萬物之生，日月寒暑即晝夜之道，皆神无方而无往非神也。聖人成位乎中以易範圍，曲成通知之，即易无體，言无在非易也。至此則命无不知而造其極矣。

一陰一陽之謂道。

以下九節爲一章，前五節言天地之道，神无方，後言易之彌綸亦无體也。陰陽者氣也，一陰一陽，往復循環，則道存焉。

繼之者善也，成之者性也。

繼謂一陰一陽流行不已，而化生萬物，氣以成形，理亦賦焉，故曰善也。成謂人物之生，因各得其所賦之理以爲健，順五常之德，所謂性也。之字兼指陰陽，交相繼也，互相成也。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

仁知各得道之一方一體，故所見亦有方體，百姓晝而動，夜而休，而不能通乎道，故上章言知周萬物，以至安土敦仁者，惟君子能之耳。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。

天地之道顯之於仁，仁者天地生物之心，夫陰居大冬似非顯矣，而一陽已生於復，復其見天地之心。

乎震動於坤靜之中。顯在仁中矣。藏之於用。用發天地隨時之義。夫陽居大夏。似非藏矣。而一陰已生于姤。姤之時義大矣哉。巽伏於乾行之內。藏在用內矣。聖人樂天知命。固不憂。而爲天地立心。德業盛大。則不能無憂。天地以顯藏鼓萬物出人之機。無心成化。不與聖人同憂。而德業尤極其至。富有之謂大業。日新之謂盛德。

富有卽無不覆載。藏莫大焉。業之用也。日新卽時行物生。顯莫盛焉。德之仁也。此天地之道。神无方也。生生之謂易。

生生亦謂一陰一陽。言易之彌綸亦無體也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

陽象爲天。爲君爲父。物亦資始而成象。成以健也。陰法之爲地道。妻道臣道。物亦資生而效法。效以順也。

極數知來之謂占。通變之謂事。

參天兩地而倚數。推極之則占事知來。六爻疾揮言乎變。會通之則人事可盡。

陰陽不測之謂神。

夫來事可知。變事可通。而一陰一陽互爲其根者。書不盡言。言不盡意。故終不可測。然則易无體卽神无方也。

夫易廣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

以下三節爲一章。言易之廣大配天地耳。廣謂有容。大謂無外。愈推愈遠。亦至平至正。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。未交爲靜。相交爲動。是故夫乾所言者大矣。利貞言靜專。元亨言動直。凡天地間一而實者。靜必專。動必直。皆乾道所成也。故極大無外。皆生於健。夫坤所言者廣矣。利貞言靜翕。元亨言動闢。凡天地間二而虛者。靜必翕。動必闢。皆坤道所成也。故廣无不容。皆生於順。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之道配至德。

此節歷言遠不禦。末言靜而正也。廣配地。大配天。廣大中之變通。陰陽配天地間之四時。日月首章前四節是也。廣大中易簡之善。配天地間至德之良。首章後四節是也。

子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。

此合下節爲一章。承上易簡。亦申首章德業也。至謂易簡而理得。至易而旨遠。至簡而施博。聖人明易理於心。則智如天而德崇。體易理於身。則禮如地而業廣。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

生生之謂易。故天地位而易行焉。首章首節是也。率性之謂道。行而宜之之謂義。自成性出如自門出。

焉。自未發而約之於至靜。爲存存。德所以崇也。自其發而精之以應物。爲道義。業所以廣也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

以下十一節爲一章。首三節言作易之事。四節承上起下。後言學易之事。聖人於天下之。其形容有當否。物宜有因革。而因以擬之象之。故曰易也者。象也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

又合天下之動。而與易理並觀之。得其會通。取而行之。謂之典禮。分而斷之。以辨從違。故曰爻也者。倣天下之動者也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

惡猶厭也。賾不可惡。動不可亂。言至善也。

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

凡所繫辭。必擬之而後言。所以典禮。必議之而後動。所成易之變化。皆經擬議。故學易者。亦當如是。而後言動。以自成其變化。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

此以下擬議所成之實。君子所樂而玩也。中孚九二。蓋言善則無不孚。否則無不違耳。

同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

同人九五。蓋言先憂其異。後樂其同。所謂同人親也。斷金喻同功。蘭喻同氣。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也。以往。其无所失矣。

大過初六。蓋言能下已慎矣。柔在下則慎之至也。柔似不足重。而剛過者必藉焉。其用重矣。

勞謙。君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

謙三。蓋言能謙已厚矣。勞而謙則厚之至也。謙以制禮。德之柄也。六爻皆言德禮。而九三尤極言其盛。極言其恭。苟非至恭。何以爲盛德。何以長守貴哉。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

乾上。滿招損也。自二至五皆有位。初爲民。二輔五皆上所无也。

不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

節初。知微者也。君子知微知彰。知柔知剛。慎之至者。臨事既懼。知柔故也。密之至者。好謀能成。知微故

也。

子曰作易者其知盜乎。易曰負且乘致寇至。負也者小人之事也。乘也者君子之器也。小人而乘君子之器盜思奪之矣。上慢下暴盜思伐之矣。慢藏誨盜盜容誨淫。易曰負且乘致寇至盜之招也。

解三賈罪者也。小人僭分以慢於上作威以暴於下。凡器之貴重者而輕用之皆爲慢藏。凡人之可醜者而美飾之皆爲冶容。負且乘則兼之故致寇也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。

以下十節爲一章言河出圖聖人則之首言河圖之目卽參天兩地而倚數亦一陰一陽百姓日用而不知耳。天尊無對故一爲奇始地順承天故二爲偶始天統地二合一爲三謂之參天至五七九所統雖多皆倚參天而起地不統天自二而四謂之兩地至六八十所分雖多皆倚兩地而起。又按天一天三三五相參爲九地二地四兩合爲六亦起參兩。

天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

天五奇地五偶各有五位上言相得之序故有條不紊如兄弟而一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中其同條共實實各有合如夫婦也。天數始於一。地數終於十。故五爲天中六亦地中。二十五者五奇之積亦中五自乘之數也。三十者五偶之積亦五六相乘之數也。合積五十有五如母有

子亦五乘地十復五乘天一之數也。凡天地間相生相尅變化無窮於此成焉相推相感鬼神不測於此行焉大衍是也。餘見卷首。

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩卦一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後卦。

衍數五十者虛中五而不用理無盡用乃大用也其用四十有九者又虛其一而不用以象太極乃妙用也分二以下各有所象所謂大衍也奇謂揲餘故扚以象閏或又謂歸掛一於所扚猶閏月之合氣盈與朔虛也象閏非象一閏故再扚而後掛一如初餘見卷首。

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也。

當期固象四時行二篇亦象時行而物生也策以過揲者言乾用九每爻九四三十六故六爻共二百一十六坤用六每爻六四二十四故六爻共百四十四兩卦共十二爻猶一年十二月每陰陽兩爻共策六十猶兩月一甲子六十四卦共三百八十四爻陰陽各一百九十二爻猶三十二年共一百九十二甲子三百八十四月一萬一千五百二十日也故由三百六十倍作七百二十又倍作一千四百四十又倍作二千八百八十又倍之卽一萬一千五百二十也。

是故四營而成易十有八變而成卦。

四營謂分二掛一揲四歸奇成易成一變也。餘策非復四十九矣。故謂之變。三變成爻。故十八變得六爻而成卦。

八卦而小成。

九變而得內卦爲小成。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣。

引伸者知四營成易則知成卦不外是也。觸類者知內卦爲貞外卦爲悔則知遇卦爲貞之卦爲悔而一卦可變爲六十四凡四千九十六卦不外是也。數見卷首能事解見下章。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣。

下章極深研幾即顯道通志成務不疾而速不行而至即神德行問焉以言受命如鸞即與酬酢說卦傳幽贊神明即祐神也。

子曰知變化之道者其知鬼神之所爲乎。

正應成變化而行鬼神又按首節原在此下。朱子移冠章首是矣。若并移此節冠焉則變化鬼神相應尤爲明確。

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占。

以下七節爲一章言易畢天下之能事也。前章擬之而言即尙其辭議之而動即尙其變後章自網罟

至書契。卽尙其象。此章蓋言卜筮尙占。而言動制器在其中。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。

君子學聖人之道者。有爲於近。有行於遠。皆以易卜筮而尙其知來之明。故曰至精。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

變數起於十五。謂之參伍者。三數之得五。復五數之得三也。錯者分爲九與六。或爲七與八。皆不齊也。綜者總合九與六。或合七與八。皆十五也。五低而十昂。本義之說是已。河圖生數三二居東南。爲五四一居西北。亦五與中五相參爲一十五。成數西北九六。東南八七。洛書縱橫各共十五。皆有參伍錯綜之義焉。通參伍之變。或成九六。或成八七。由成易以至成卦。爻有等而物相雜。故曰文。極錯綜之數。或總計乾坤。或總計二篇。由當期以至當萬物。擬形容而象物宜。故曰象。君子尙其不窮之用。故曰至變。易无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。

未問以言則寂。无思爲及感而通。卽受命如響。神謂不測。

夫易聖人之所以極深而研幾也。

未有行爲則觀象玩辭。以極深。將有行爲則觀變玩占。以研幾。

唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

極者究也。所究竟深而智愈崇。故能通志。幾者微也。所研愈微而業愈廣。故能成務。不疾而遂。知來物。遂通天下之故。何其速也。不行而來物之遠。天下之故無不至也。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

子曰。夫易何爲者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。

是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。

以下六節爲一章。亦承卜筮而言。首言易切於天下。民未用易而易實開之。民未知務而易能成之。民未求道而易包冒之。故聖人爲天下而用焉。以猶用也。惟開物故可以通志。惟成務故可以定業。惟冒道故可以斷疑。

是故蓍之德圓而神。卦之德方以知。六爻之義易以貢。聖人以此洗心。退藏於物。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

此先言卜筮之原。貢猶告也。蓍卦之德圓善運行。方有定理。與爻變所告。皆在聖心。蓍卦之方圓卽聖心之神知。聖心知來藏往卽蓍卦之方圓。故遇事能斷。神武服人不在威武也。

是故明於天之道而察於民之故。是興神物以前民用。聖人以此齋戒以神明其德夫。

此正言卜筮之用也。明天道之消長以興神物。察民疑患之故以導民用。而聖德益以神明矣。是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。

謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。

此言時行物生。聖人特與神物也。以戶有關。闔。喻時有啟閉。春夏爲啟。秋冬爲閉。闔爲坤藏。關爲乾行。闔關以時而變。往來以變而通。見爲闔。闔往來卽乾坤變通之象。品物流形。不論種植。皆謂之器。聖人觀象制器。用動植之靈者。以爲卜筮之法。既與之以利民。用出入問焉。無不用之。而莫察其故。遂謂之神耳。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

上言蓍所由圓而神。此言卦所由方以知。太極謂至理也。皆本圖書。解見卷首。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

此言六爻之義。易以貢吉凶。定而天下之業定焉。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。

此承闔戶節而極贊聖人與物利用。莫神乎蓍龜也。賾隱深遠。指下圖書。

是故天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

德圓而神。故曰神物。聖人亦神以知來。故曰則之。天地合同而化。聖人亦然。故曰效之。吉凶見於垂象。聖人設卦觀象繫辭以明焉。故曰象之。劉向曰。河圖洛書相爲表裏。八卦九章相爲經緯。愚按有河圖

而後有八卦。有洛書而後有九疇。有卦疇而後有周易。蓋彙則之也。詳見卷首。易有四象。所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

四象卽生八卦者。此應首節先示之象。以通其志。次告之辭。以定其業。又定吉凶以斷其疑。竊意是故易有太極六句。移在此節之上。則文義接應尤明。闔闢節就戶言。戶既見乾坤變通之象。其形平直。必中準繩。方亦中矩。一闔闢則圓轉中規。故曰器卽法象變通之小者。亦謂之神。故接言法象變通之大者。在天地四時神物之大者在蓍龜。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尙賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

引大有上九而釋之。猶二章之意。剛健文明。順天休命。卽履信思乎順。又以揚善之故。自能遏惡於未然。此與神武不殺之聖人。皆與鬼神合其吉凶者也。本義曰。恐是第八章之末。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

此至末爲一章。言用易貴得其意也。首言聖人意在作易之先。而貴乎作易之後。立象設卦繫辭。言作易之事。變重鼓舞。言用易教人。既與神民。利用出入。民咸用之。謂之神矣。然猶謂未盡也。又常加意變通。鼓舞以盡之。設卦繫辭是也。解見下文。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。

承上意象而言。變易之意緼於乾坤之象。不可相無。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。

承上繫言。凡不可見者皆見於可見者。先釋變通之名以起下也。言聖人之意超形體而上之。有不可見者。卽一陰一陽之道。至立象以盡之。乃有形迹可見而謂之器。其意則欲人化其迹而裁酌於心。如乾象闢戶。坤象闔戶。實非言戶。勿狃於所見。則方寸之內。有一闔一闢之機。故謂之變。推此意而體行於身。時行則行。時藏則藏。勿諉於不見。則日用之間。有往來不窮之妙。故謂之通。舉此道而措施於世。通其變使民不倦。神而化之使民宜之。則簡能之下。有易從可大之功。故曰事業。

是故夫象。聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

言聖人就可見者以立象繫辭。故能盡意盡言。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

言卦辭之功。卦盡情僞。辭尤盡神。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

五節以上皆言聖人變通鼓舞以教人。此言存乎受教者果能變通神明默契也。惟變通者爲能神明其意。成謂化裁之熟。不忘於心目。雖無言而常若有見也。信謂推行實驗。無毫髮之疑。不待言以相證也。德行謂易簡而理得者。

下繫辭傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。

以下九節爲一章。歸重聖人之情見乎辭。教慎動也。列有次序方位也。卦分八體而象成焉。有上下體而爻備焉。

剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

其體相推而變起焉。繫辭以言乎變而動明焉。詳見上傳第二章第八章。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

卦既有爻以效天下之動。而吉凶悔吝生焉。謂之占辭。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

剛柔立卦。爻之本以相摩相盪。詳見卷首儀象卦畫。變通趣相推之時如一寒一暑。詳見卷首先天後天。

吉凶者。貞勝者也。

貞謂常正之理一定者也。定理當吉。雖或似凶。亦不必疑。定理當凶。雖或似吉。亦不足恃。故曰貞勝。天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天地之動貞夫一者也。

試觀天地有定體。無私覆載。日月有定象。亦無私照。則知天下之動雖至不一。而順理必吉。逆理必凶。正以常理定夫一者也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。

卽貞觀也。

爻也者。微此者也。象也者。像此者也。

此指易簡。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

內卽上文在其中。外卽上文生乎動。功業亦必趣時。故見乎變。聖人之情吉凶與民同患。見乎所繫之辭。亦如天地日月神道設教也。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。

舊解屬上章之末。仁或作人。今以此下十六節爲一章。言制器尙象。皆聖人法天地居大寶。仁育義正之事。人之歸仁。就其養也。理財以養。正辭以教。使不爲非。仁至則義盡也。下文書卦垂裳。皆法天地以居大寶。網罟耒耜。杵臼。皆理財市兼。致遠聚人。宮室死葬。亦聚人也。弧矢擊柝。禁民爲非。以守位。書契

正辭以禁非

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。與地之間諸本多有天字

鳥獸。動物也。地之宜。植物也。取身取物。通德類情。詳見說卦傳。聖德凡情無不備也。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

以下言十三卦制器。非必先有卦而後有器。猶詩序言天保以上治內。采芣以下治外。非必先有詩而後有治也。蓋謂想當然耳。離麗也。爲目。如網罟。又按互巽爲繩。互兌爲澤。如佃漁。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。耨耨之利。以教天下。蓋取諸益。益以興利。木道乃行。上入下動。如耜起土。又互坤艮。皆土也。

日中爲市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

市亦上明下動。先開後合。又互艮山坎水。寶藏與貨財殖焉。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

通其變。以下言於易無所不取。特此乾易坤簡以象無爲。剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

渙利涉大川。乘木有功也。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

以物力之剛隨轡之柔。下動上說。又震爲足。如牛馬。互艮手執。如服。乘巽爲繩。如引。震東兌西。爲致遠。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

以坤靜待震動。坤象闔戶。又互艮門闕。故如重門。震木又善鳴。如柝。艮手以木節擊之。互坎爲盜。如暴客。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

杵曰下止上動。妾婦所操。不宜上宜下。過於小也。又上互兌折如斷木。下互巽入。如掘地。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

睽外也。上九亦言張弧。

上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇以待風雨。蓋取諸大壯。健以待動。乾天覆如棟宇。震雷起則風雨也。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。送死大事。雖過而中。又兌毀於上。巽入於下。如葬。巽爲木爲工。故如棺槨。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

書所以記契所以操書契之治亦決而和乾天文兌見也伏羲畫卦先得神農黃帝堯舜後世聖人之心所同然故曰通神明之德吳草廬曰以畫卦始以書契終萬世文字之祖也是故易者象也象也者像也

通結上文易本立象以盡意而象實類萬物之情也舊解屬下章象者材也

以下三節爲一章起下兩章材猶材質原始要終以爲質也

爻也者效天下之動者也

六爻相雜惟其時物也

是故吉凶生而悔吝著也

生乎動者也材有美惡動有得失故其占如此

陽卦多陰陰卦多陽

以下三節爲一章承象材而言

其故何也陽卦奇陰卦偶

震坎艮一陽二陰各五畫爲奇巽離兌一陰二陽各四畫爲偶

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

剝乘五陰。象曰民載復。主一陽。象曰君道。屯利建侯。震一君二民故也。小畜不雨。巽二君一民故也。一說多陰以陽奇爲主。多陽以陰偶爲主。卦主爲君。餘則民也。一卽奇也。二卽偶也。亦通。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊途。一致而百慮。天下何思何慮。

以下十四節爲一章。承上言。爻效天下之動也。前四節皆釋咸卦四爻。首言天下何以憧憧思慮爲哉。天下理本同歸而應萬事。遂殊其途。如或出或處。或去或守。雖易地皆然。而各有當行之路矣。心本一致。自感物而動。遂百出其慮。如知恥知懼。知避知趨。雖率性所發。而各有自然之能矣。天下何以憧憧思慮爲哉。

日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者伸也。屈伸相感而利生焉。

非屈何以言伸。非伸何以有屈。故曰相感。利謂育物之功。

尺蠖之屈。以求伸也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。

尺蠖能屈。因以求伸。龍蛇能伸。有時而屈。夫日月寒暑。何思何慮。而各有當行之路。尺蠖龍蛇。何思何慮。而各有自然之知能。象曰觀其所感。而天地萬物之情可見矣。學者精研其義。入於神明。此明體於內。將以達用於外也。利其施用。隨適皆安。此廣業於外。還以崇德於內也。內外皆修。亦猶屈伸相感。充實而有光輝。可謂大矣。豈若憧憧往來。未光大者乎。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

然此猶其可知者耳。若夫大而化之。合外內而同歸一致。故能感人心而天下和平。則未知其如何以致用。如何以崇德。而於陰陽不測之神。天地流行之化。已默契於盛德之中。而一以貫之矣。此并泯夫殊途之迹。超乎百慮之情。何以憧憧思慮爲哉。

易曰。困于右。據于蒺藜。入於其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見耶。

困三不中正。欲困人。乘人而反自困者也。據猶乘也。二與四同功而三間之。是四非相困而三自困焉。二不可乘而三遂棄焉。自求禍也。

易曰。公用射隼於高墉之上。獲之無不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

解上藏器於身。如括囊待時。乃動而不括。

子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大戒。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。

噬嗑初卽震初。恐致福也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡

積而不可揜。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。

噬嗑上。怙終不悛矣。明知善惡而故弗爲。弗去。以爲小耳。書曰。刑故無小。況惡積而罪大乎。

子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而家國可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

否五。保邦於未危。

子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

鼎四。不自重而自用。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日貞吉。介于石焉。事用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。漢書吉之

之問有凶字

豫二。與四同功而不諂。與初同體而不瀆。先知肝豫悔。故介于石。先知遲有悔。故不終日常人。知彰而已。君子知微不獨知彰。故先見焉。儒夫知柔而已。君子知柔又必知剛。故如石焉。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

復初。不貳過。其殆發語辭。

天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

損三法一陰一陽之交乎。萬物皆有男女。所損謂二三其德者。所得謂咸有一德者。故曰致一。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動則民不與也。懼以語則民不應也。无交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。益上與恆三同象。上不與。謂不許也。下不與。卽莫益也。

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。以下四節爲一章。言易稱名不齊。以起下章之意。物言二氣之分。猶未相成如門也。合則爲德之備。而有衆。體卦象以體乎撰。卦德通乎神明。詳見說卦傳。

其稱名也雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

卦名雖雜。不越陰陽耳。稽其屬意。不忘憂世。下章是也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷辭則備矣。

往謂定理。來謂後事。微顯者使人於顯中見微。闡幽者使事之幽者得闡也。開謂乾坤如門。易由此開示人。而名物言辭備其中也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。承上當名故取類大。辨物故旨遠。辭文也。正言故曲而中。不妄發也。所言又肆而隱。大而非夸也。斷辭故能決疑貳以濟民行。兼明失得之報。以訓戒也。

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。

此以下四節爲一章。承於稽其類而言。中二節先陳九卦之德。次言其德之全。未言用之以處憂患。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之故也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

作易者知處憂患則難安。如履虎尾。始基於愬。愬乃終吉也。又以謙爲持身之柄。君子所以有終也。履謙非致飾於外。必內復禮則中有主。乃利往之本也。既復則可久。亦不可不久。必恆久不已。德所以貞固也。既復而不能久。由未克己。故懲忿窒慾以損其疾也。損而不已。必益不已之功。卽在於遷善改過。故足以有攸往。涉大川也。凡人以憂患爲困。惟大人則困不失其亨也。苟無其德。則困於上者有言不信。若有其德。則反乎下者往來不窮。故井以巽下爲德之地。巽以重巽爲德之制。知所慎矣。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

履由說而應乎乾。和而至也。謙由天道下濟而光明。尊而光也。復本道心爲微而察物爲精。恆體剛柔雜居而皆相應。故不相厭。損其疾故難。遇有喜則易矣。益第充長其所固有。而非特設以所本無。困外屈而心亨。井體立而用行。巽能隨事咸宜而不動聲色。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

和謂恭而不勞謙卽退讓以明禮復不自欺恆不失守害莫大於忿慾利莫大於遷善改過而利往利涉在其中君子固窮又何怨井不妄動其義不困窮矣巽爲進退如權之行本義曰辨義謂安而能慮易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適以下四節爲一章專論觀變玩辭以知懼也書言爻位如此耳而君子之道或出或處或默或語亦變動周流如位无常如爻相易皆屢遷而不可爲典要唯觀爻變所適而道存焉其出入以度外內使知懼

夫唯變所適故隨象嚮晦入宴息其初則出門交有功節初不出戶庭无咎至二則不出門庭爲凶其言出外入內皆法語之言使知懼以終始其要无咎又明於憂患與故无有師保如臨父母

又知弗畏入畏乃致憂患之故教人敬懼甚於師保初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

由辭以揆其意向則知敬懼而有典常苟非敬懼之人則道之屢遷者不行易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

以下六節爲一章言彖備六爻蓋彖者材也故以爲質先原一畫之始要歸六畫之終以爲材質有質而雜以文因時而象以物也

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。

初辭所擬者。卽卒成之終事。如乾初擬龍。卒成羣龍。坤初擬冰。至上六卒成堅冰。故初爲本而上爲末。無非時物。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

若夫所擬之物。既難所具之德。有是有非。初上雖極辨之。而無互卦以相足。惟中爻四畫乃詳辨焉。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。

要求也。初雖難知。求諸中爻。則居然可知。知者又不待求諸爻也。第觀象辭。雖尙未備而思過半矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

以下二節備言中爻。四近君威固懼。二遠君恩而无咎者。柔中故耳。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

柔危專指三多凶。若五多功。雖柔亦不甚危。經言六五者三十二。其危者惟豫五貞疾恆不死。師恆兼言吉凶。餘多吉辭。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。此與下節爲一章。承上言彖備六爻之道。故以爲質也。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

有等者道中之物相雜者物中之文不當兼有吉凶見雜卦序。

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要無咎此之謂易之道也。

此章教知懼也危平易傾其道當然若或使之。

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻。

此至末爲一章教知幾也幾者動之微吉凶之先見者也既先見則當先知之人能健順如乾坤則中無險阻自知險阻自上陷下爲險自下逆上爲阻。

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者。

易簡之理既說諸心險阻之幾自研諸慮說心則理熟故能預定吉凶研慮則幾審故能決成亹亹是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來。

知幾實由知易以易中變化用於云爲則自天祐之事皆吉而有祥故以言以動者尙焉以之象事則知器故制器尙焉以之占事則知來故卜筮尙焉舊說其變化云爲即可象以知器其吉事有祥即可占以知來。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能。

變化象占如此者蓋易原於天地聖人成焉上傳首章祥矣謀於人鬼百姓與焉上傳十一章祥矣。

八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

八卦相盪。象中有情。如人有淑慝。爻象所言是也。

變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。

爻象教人善變而慎動。利莫大焉。吉凶轉移在其所之。以情遷也。攻猶攻玉之攻。愛相攻則成美而吉。惟恐其遠以情感故也。惡相攻則毀敗而凶。惟恐其近以僞感故也。情相得而或遠。悔吝固生。不相得而反近。取害尤甚。如小畜睽皆三四兩爻不相得者也。

將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。人情亦有可見者。所謂知險阻也。孟子知言。蓋出於此。

周易略解卷八

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

以下三節爲一章。言聖人作易之極功。幽贊猶言默相。天生神物而有蓍。聖人生揲蓍之法。而有筮以佑神也。

參天兩地而倚數。

正解已見前傳天一地二及參伍以變矣。又按天數始於一。參其一而爲三。復參其三而爲九。參其九爲二十七。是九與七皆倚參天而起。地數始於二。復兩其二而爲四。兩其四爲八。兩其八爲十六。是八與六皆倚兩地而起也。又天一天三天五相參爲九。地二地四兩合爲六。卦以乾三畫爲參。坤六畫則兩也。乾統坤故合用九。坤不統乾故自用六耳。由揲四而參之爲十二。由六爻而兩之亦然。故天有十二辰。卽地十二支。參之則三十六。兩之則二十四。此老陽老陰之策。凡六十以當甲子也。由二十四而參之爲七十二。由三十六而兩之亦然。故每歲七十二候。五行分旺各七十二日。參之則二百一十有六。兩之則百四十有四。此乾坤之策。凡三百六十當期之日也。下立卦生爻。亦由於此。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

陰陽以氣言。剛柔以體言。卦以象言。爻以位言。詳見下文。聖人作易不乖於天之道。不逆於人之德。不

紊於處事之義。可以窮理盡性。可以知命而造其極也。昔者聖人之作易也。將以盡性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

此章承上窮理盡性以至於命而言。易立三才之道也。上爲陰。五爲陽。二爲柔。初爲剛。三爲仁。四爲義。纂疏曰。人負陰陽之氣以有生。肖剛柔之質以有形。具仁義之理以成性。有三才之道焉。仁義之道立。卽所以使陰陽合德。剛柔有體。以順性命之理也。愚接受天地之中以生。故在中爻之中也。分迭謂六爻相雜。剛柔雜居。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。

此合下節爲一章。承首章觀變立卦以起下章也。乾南坤北爲定位。艮西北兌東南爲通氣。震東北巽西南爲相薄。離東坎西爲不相射。錯謂別對。又按上經天地定位於乾坤。往來於泰否。分見於噬嗑。以後下經山澤雷風。首見於咸恆。再見於損益。互見於漸與歸妹。水火不相射於坎離與既濟未濟。是八卦相錯而爲六十四卦自然之序。以藏往也。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

凡數往者必順序。知來者必逆推。皆因其所已知而日知其所未知。著以知來。故易之撰著以下爻爲

初是逆數也。邵朱皆言先天方位。邵說亦起下章。邵以震離兌乾巽坎艮坤爲逆數。朱以乾兌離震巽坎艮坤爲逆數。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

此章承上逆數而言。震巽皆一索而得者。坎離再索。艮兌三索。有男女而後有夫婦。至乾坤而三奇三偶成焉。發揮於剛柔而生爻也。以象造物自動至暄。物之出機。自止至藏。物之入機。有幽贊神明之功焉。艮篤實。天地之盛德。止猶實也。兌無言之說也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

此合下節爲一章。言觀天之神道而四時不忒也。帝命率育則有歲功。震當春中四十五日。歲功出焉。故爲大途。齊於春夏之交。亦共四十五日。既出則長行而高發。巽爲長爲高。相見於下。中四十五日。歲功或麗於此。或麗於彼。而咸在目焉。離之德也。致役乎坤。謂有事於厚培。亦當夏秋之交。共四十五日也。秋中四十五日。有喜意焉。言乎兌之德也。秋冬之際。四十五日功用相持。事爲交迫。乾之健也。下節言陰陽相薄。蓋謂肅霜隕落之時。陰固爭勝。陽亦將回。如相迫耳。休息於冬中四十五日。坎爲隱伏也。既成乎艮而將復出焉。艮篤實輝光。亦當冬春之交。四十五日也。驗諸一日之用十二時中。亦有此八候。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦。

也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也。萬物皆致養也。故曰：致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也。故曰：說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也。故曰：勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也。故曰：成言乎艮。

雷氏翠庭以先天圖爲天地位而萬物育其中，後天圖爲四時行而百物生，其中圖見卷首。

神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物也。

此章卽六子以見天地之功用，其尊無對謂之帝，其妙難言謂之神。妙萬物卽不見不聞，體物而不可遺也。雷動至水潤皆造化之迹，乃神之所爲，非以其迹爲神也。終始萬物，難以迹言，故直言其德曰：莫盛乎艮。蓋篇實輝光卽誠之不可揜也。兌澤說物於秋，如在地之汙池，在天之霜露，坎水潤物於冬，如在地之河海，在天之雨雪也。水火相逮卽雨暘時若，不偏勝耳。

乾，健也。坤，順也。震，動也。巽，入也。坎，陷也。離，麗也。艮，止也。兌，說也。

此章言卦德實由卦體而異耳。乾剛坤柔，震陽起，巽陰根，坎剛爲柔揜，離以柔文剛，艮剛成終，兌柔得志。

乾爲馬，坤爲牛，震爲龍，巽爲雞，坎爲豕，離爲雉，艮爲狗，兌爲羊。

此章言卦象遠取諸物。亦由體德而異耳。馬健。牛順。龍起。雞伏。豕剛。蠶。雉。華蟲。狗。獬。外。羊。柔。毛。乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

此章近取諸身。首尊。腹藏。足出。股伏。耳通。目明。手覆。口見。

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。故謂之長女。坎。再索而得男。故謂之中男。離。再索而得女。故謂之中女。艮。三索而得男。故謂之少男。兌。三索而得女。故謂之少女。

此章內取諸一家。尊曰稱。卑曰謂。名分也。索言揲蓍。誠求而得之。亦如父母之得子也。

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲馵馬。爲木果。

此至末爲一章。外取諸庶類也。乾。天體圓。君父至尊。玉。金至貴。後天位居西北。故爲寒冰。先天居正南。故爲大赤。良馬有德。老馬有智。瘠馬清剛如廉。馵馬吞噬能勇。木果有仁。圓而上覆。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其於地也爲黑。

坤。地生物以養人。有母之親。布。釜衣食所賴。吝嗇示儉。物力維艱也。均無私載。德合无疆也。子母牛者。童牛牝牛也。順承如牛。厚載如輿。乾爲玉。爲金。故坤爲文。如雕琢其章也。乾爲君。故坤爲衆。所與守邦者。也。柄亦載持之意。乾爲大赤。故坤爲黑。

震爲雷。爲龍。爲元黃。爲專。爲大途。爲長子。爲決躁。爲蒼筤竹。爲萑葦。其於馬也。爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲

的類。其於稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

震出爲雷龍。元黃者天地始交之色。蓍者春生始施之氣。出爲大途。始生爲長子。雷疾爲決躁。蒼筤青筠。東方色也。竹葦植物而易動。馬分健動而異名。上四馬皆至健。此四馬皆好動。善鳴發於聲。蹏足作足形於體。的類徵於色也。震仰爲反生。陽長必終於乾。物生必齊乎巽。故究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其於人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

陰根爲木。善入爲風。陰始爲長女。木從繩則直。削木爲工。木理內白。風行甚長。木長必高。震巽相對。震動爲決躁。故巽撓爲進退不果。震雷有聲。故巽風爲臭。又象老婦。故寡髮而廣顙。所見不果。如多白眼。山木近市。故利三倍。其究則三爻皆變爲震。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其於人也。爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其於馬也。爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其於輿也。爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其於木也。爲堅多心。

水在地爲溝瀆。陷爲隱伏。剛揉爲矯輮。中滿爲弓輪。中實爲加憂。心病耳痛。血亦水象。赤血色也。剛中故爲美脊。亟心上柔爲下首。下柔爲薄蹄。爲曳輿。遇險陷則多眚。水流爲通。水精爲月。隱伏爲盜。川木中堅多心。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其於人也。爲大腹。爲乾卦。爲鼃。爲蟹。爲贏。爲蚌。爲龜。其於木也。

爲科上稿

火在天爲日電。內陰爲中女。外剛爲甲冑。火烈爲戈兵。中虛爲大腹。火躁爲乾卦。外剛爲介屬。羸麗蚌。龜文明。木中虛則上枯。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲閤寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其於木也。爲堅多節。

象山象徑。時止時行也。小石堅而可持。門闕可守。果蓏上實。閤寺職守。指能堅持。狗能禦外。鼠性穴居。黔喙山禽也。山木外堅多節。

兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其於地也。爲剛鹵。爲妾。爲羊。

說物爲澤。陰終爲少女。巫能說神。口舌說人。物遇正秋則毀折。澤遇附益則潰決。二陽在下而居金。一陰在上而居溼。故於地爲剛鹵。妾。婦也。羊。柔毛。

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物者穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。晁氏曰。鄭本无而泰二字。

全傳蓋卽卦以藏往。數往者順之意。自乾至泰爲一章。言世泰之由。受猶承也。開闢之初。盈天地者皆

釋物故不可不養。天地養萬物，惟養以飲食。猶有訟師，至比而小畜，則君養之，兼懿文德，斯有禮而心泰。心泰然後皆安。

泰者通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉。故受之以大有。有大者，不可以盈。故受之以謙。有大而能謙，必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者，必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀然後有所合。故受之以噬嗑。噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

自泰至觀爲一章。言保泰也。不可以終通。猶云不能終通。以見難保。後云不可者，則明戒之也。訟師以不親而衆起。同人大有以能親而衆歸。謙不期豫而豫悅者多。相悅則相隨。如子事父母，能幹其蠱而後可。大可觀。自觀至末，言慎合慎動不可苟也。可觀而後合，固有文而非苟合矣。亦非極致文飾。若必極致文飾，然後亨，則物力竭盡，情亦難繼矣。剝則有妄，復則還淳，无妄然後可畜者，忠信所以進德也。畜求多識，以畜德。頤惟自求養正，由博返約也。惟有養者能當而不讓，然猶恐陷也。以剛過而陷，必以柔麗乎中，善補過也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家人道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

自咸至損。言得失相因。人之大倫。不可不久於其道。若於庶物。則不可久居其所。亦不可中遯於外。壯受以晉者。戒其剛壯。示以柔進也。進而傷猶可反其家。家不齊必以乖致難。故須有以解之。解如解縛。

安而忘危。必有損失。自損至艮。理勢必然。貶損不已。必能受益。受善不已。則去惡必決。柔乘剛者。既去。則柔遇剛者。能下矣。聚於下者。必上升。困於上者。必反下。先如井之革舊。以自汙於下。則能如鼎之革物。以取新於上。大學傳引湯盤日新。康誥新民。文王新命。井革鼎三卦之序也。惟有長人之德位而止其所者。能之。自漸至未。戒自窮也。能漸進。則得其所歸矣。夫歸同而所歸不同。所歸妹不足言也。若得其所歸。則大矣。然窮大仍失其所歸。故示之入理說心。乃能渙然无累而遠害也。但物相遠則相疑。節而信之可也。有其信者言必信。行必果。小者過耳。若真有過人之才。則无不濟矣。既濟。初吉終亂。其道窮也。未濟。反是不終窮也。

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。

序卦言流行。此言對待。首六句言君民相親。政教相濟。君剛民柔。同樂同憂。故比曰下順從。師曰民從之。從則同矣。

臨觀之義。或與或求。

臨以兩剛愛民。自內臨外。爲與。觀以四柔尊君。自下觀上。爲求。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯有君道。故利居貞。初固宜建侯。五雖施未光。然兩剛見於陽位。不失其正。蒙有師道。故行時中。二主

於包蒙上利用禦寇。蓋兩剛雜居陰位而功亦著。故曰剛柔雜居而吉凶可見。雜非盡凶也。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

此言慎終於始也。震初以恐致福。艮上亦以厚終。損以遠害。自懼其衰。則謙受益。故爲盛始。益以興利。務極其盛。則滿招損。故爲衰始。

大畜時也。无妄災也。

此言人事天命。大畜乘時日新其德。毋苟安也。无妄俟命。順受其災。毋苟免也。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

以下八卦言急修己而不務外。萃修於家。待時廷獻。升獻於廷。不復家修。是以君子寧萃而未敢升也。

謙卑自牧。如自輕焉。豫志自窮。將自怠焉。是以君子寧謙而不敢豫也。

噬嗑食也。賁无色也。

噬嗑利用獄。如頤中有物。食則亨矣。賁觀乎人文。而白賁无咎。起於无色也。

兌見而巽伏也。

兌見於上。如得志澤加於民。巽伏於下。如隱居獨善其身。是以君子未見而先伏也。

隨无故也。蠱則飭也。

以下八卦言隨時之義。窮則變也。隨象嚮晦。宴息。尚可相安。蠱則振民育德。往有事也。

剝爛也。復反也。

剝惟碩果不食。復見天地之心。

晉晝也。明夷誅也。

晉日三接。天子當陽以錫有功。明夷南狩。天吏攻昧以誅有罪。

井通而困相遇也。

井養不窮而先遇。困君子道雖將行。固有窮時也。

咸速也。恆久也。

此言化行化成。通則久也。化行則速。於置郵而傳命。化成則久於其道而尤疆。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

以下十卦言或去或守。不可異志。渙上遯出遠害。節初不出戶庭。解則震出坎上。故免乎險。蹇則艮在

坎下。故其道窮。睽火澤不交。志不同行。家人風自火出。先正乎內。否則上下不交。泰則交而志同。其類

各相反也。

大壯則止。遯則退也。

大壯非禮弗履。止乎禮也。遯遠小人。不惡而嚴。退以義也。王氏以止爲上與退反對

大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故也。親寡旅也。

此言臨下接物。大有合普天率士之衆。同人如手足腹心之親。革變民風。鼎新天命。過不在大。當謹於小。孚必由中。乃謂之信。豐遇配主則多故。旅惟童僕則寡親。

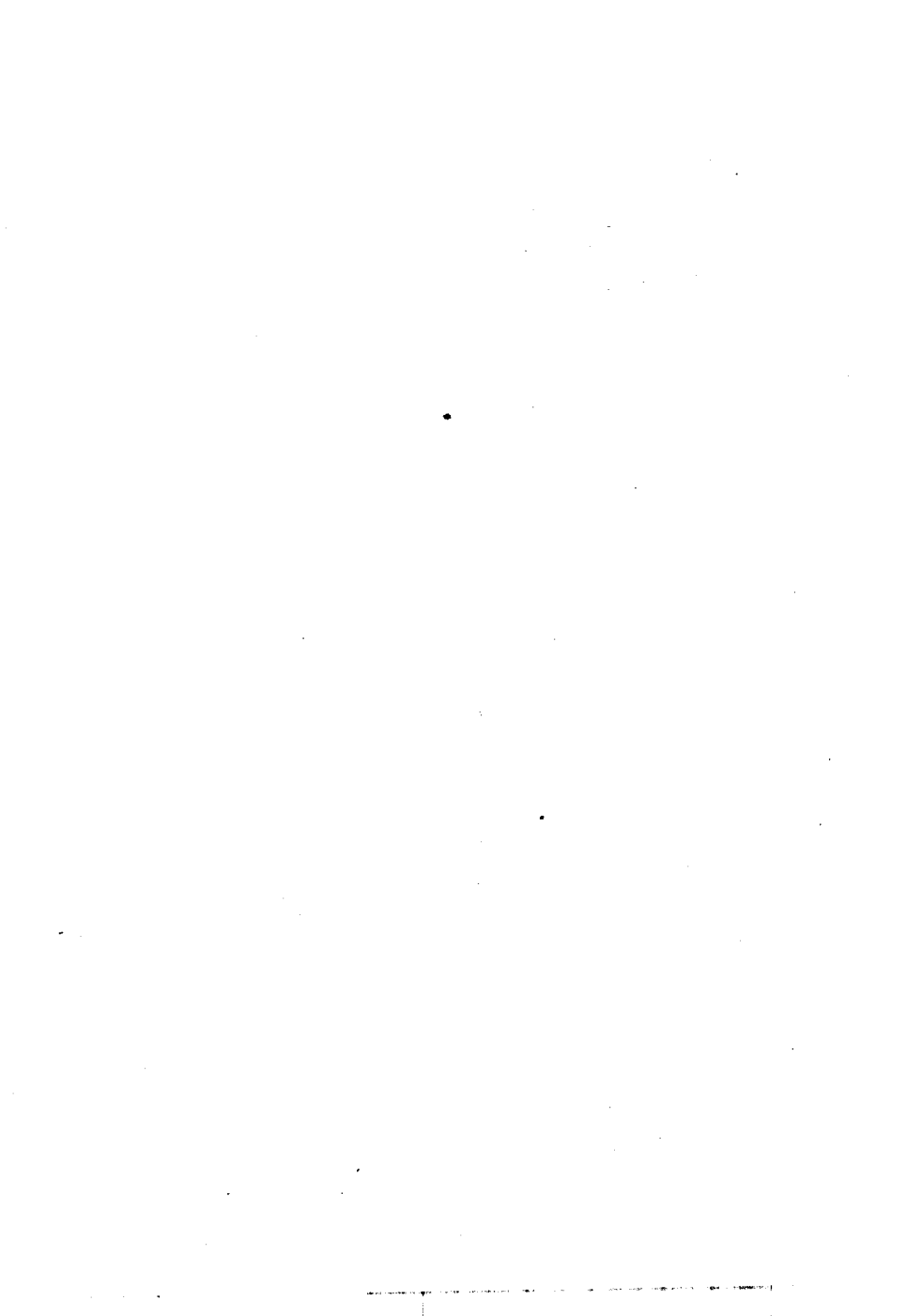
離上而坎下也。

以下四卦言德行也。離柔中虛故上行。坎剛中滿故下陷。君子將有行而先恐陷。故經先坎後離。小畜寡也。履不處也。

小畜孤陰。是以將雨而不雨。履應乾行。是以幾咥而不咥。

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。

此言得失自取。需能忍則不陷。訟不能忍而違行。大過兩柔勢分。故爲本末弱。姤一陰力專。故爲女壯。猝遇無漸。故勿用取女。惟漸進不驟。斯爲女歸吉也。頤未盡正。待養而正。既濟剛柔正而位當。無所待矣。歸妹女之終事。其位豈可不當。而柔豈可乘剛乎。未濟爲男之窮者。以其全不當位。又不續終耳。故兩卦皆无攸往。夬上柔雖當位而乘五剛。決之者惟自強不息。所決者實自貽伊戚。此夬所以剛長乃終。而乾所以六位時成也。又按大過以下遙相對也。養正與顛相對。遇剛與決柔相對。待男與女終相對。定與窮相對。六十四卦惟既濟定也。前二十四卦皆雜而未定。末二卦定而復雜。蓋易正以六爻相雜爲時物。以雜物撰德辨是非。以剛柔雜居見吉凶也。

跋

右周易略解八卷。附羣經互解一卷。算略一卷。國朝南海馮經世則撰。按雁山文集。稱先生至誠感人。終身未嘗有曖昧事。及門時先生免母喪。已踰年。講論語至喜懼兩言。嗚咽涕下。不能成聲。門弟子皆起立動容。遂罷講。又稱乾隆庚寅舉於鄉。出陸耳山之門。房考爲益都李南澗。是時張藥房太史方爲諸生。有盛名。南澗並重之。暇卽招二公說經論文。各出疑義相質證。先生博通諸經。尤粹於易。嘗曰。說經必統會一經之終始。而融會諸經以證之。其說乃確不可易。亦可以得是書之梗概矣。與顧甯人與友人論易書所稱。盡天下之書皆可以註易。而盡天下註易之書皆不能以盡易者。其微旨將無同。譜荔軒筆記又稱先生說經如素絢。章子疾病章孺悲欲見孔子章。皆出特見。而確不可易。顧是書自序云。承家塾之業。守黨庠之訓。不敢嗜新。不敢尙異。不敢苟安而弗求。不敢附會而強通。其篤實又如此。里甫太史稱其覃精鄭孔。而立身行己。輒欲規仿關閔。亦匪阿好之言也。道光己酉清明前二日後學伍崇曜謹跋。